

الطُّلُوعُ فِي الْكَمَالَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

لِلإمام الكهيع، مفتي الأحمدية، جُت، الإسلام والمسلمين، عفا، مؤيد
الذي اشترى إليه الناس في الشريعة والمغير
أبي القيس محمد بن عبد الكبير الكشاني الإندونيسي العسقي
المستشهد بقاس عام 1327 هجرية، ربيع امة عنه وفقدت في العالمين بكرمه

محمد
صلى الله عليه وسلم

اعتق به
السني الكثر عاصرا را هيم الكيتالي
الميني اتانلي اله قاري

BOOKS - PUBLISHER
كتاب - ناشر

الظلال السنية في الكلام السني المحمد سني

للإمام الشهيد، المنشأ الأعمدي، جُتته الإسلام والمسلمين، عفا عنه
التي اشترأت إليها الناس في المشرق والمغرب
أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكفائي الإدريسي الحسني
المستشهد بقاس عام 1327 هجرية، رضي الله عنه وقدره العالم بته وكرمه

واعتق به
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيتالي
الحسيني الشاذلي القادري

BOOKS - PUBLISHER

كتاب - ناشر ون | سني | تبت

AL-TALĀSİM FĪ AL-KAMĀLĀT
AL-MUHAMMADIYYA

الطلاسم في الكمالات المحمدية

Author : *Al-Imam Mohammed ben Abdulkabir Al-Kitany* المؤلف : الإمام محمد بن عبدالكبير الكتاني
(D. 1327 H.) (ت. ١٣٢٧ هـ)

Editor : *Dr. Assem Ibrahim Al-Kayyali*

المحقق : الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي

Classification : *Sufism*

التصنيف : تصوف

Year : *1441 H. - 2020 A.D*

سنة الطباعة : ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Pages: *112*

عدد الصفحات : ١١٢

Size : *17 × 24 cm*

القياس : ١٧ × ٢٤ cm

Printed in : *Lebanon*

بلد الطباعة : لبنان

Edition : *First edition*

الطبعة : الأولى

All Rights Reserved

Maarfa, Ras Nabaa, Mohamed Al Hout street,
Ksarji building, First Floor, Beirut-Lebanon
Tél: +961 76 944 885 - P.O.Box 11-374 Riyad Al-Saleh
Email: books.publisher2019@gmail.com

Exclusive rights by © BOOKS-PUBLISHER
Beirut - Lebanon No Part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by
any means, or stored in a data base or retrieval
system, or to post it on Internet in any form without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © BOOKS-PUBLISHER
Beirut-Liban. Toute réimpression, édition, traduction ou
reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, ou
téléchargement sur Internet de quelque manière que ce soit le
sans autorisation préalable écrite par l'éditeur est illicite et
exposant le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والعلمية محفوظة لكتاب-ناشر
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة لتحرير
الكتاب كاملاً أو جزءاً أو تسجيله على أي وسيلة تقليدية أو إلكترونية
على الكمبيوتر أو برمجته على أي أسطوانات ضوئية أو تحميله على
معدات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم، الكثر المخفي، المتجلي بأسمائه وصفاته مظهرًا
الأعيان الثابتة في عمله بمقتضى التجلي الأقدس المطلق والمنزه، ثم بالتجلي
المقدس المثبت للمظاهر في عالم الشهادة والملك.

وصل اللهم على سيدنا محمد إنسان عين الوجود الحقي والخلقي برزخ
الوجود والإمكان الأول بلاهوته الروحي والآخر بناسوته الجسدي، والظاهر
بمكارم الأخلاق البشرية الإسلامية والباطن بكمالات الحقائق الإلهية الإحسانية.
وبعد، فنقدم للقراء الكرام كنزًا من كنوز الحقيقة المحمدية هو كتاب
الطلاسم في الكمالات المحمدية للإمام الشهيد الشيخ الأكبر والختم المحمدي
في زمنه، حجة الإسلام والمسلمين، عنقاء مغرب التي اشرأب إليها الناس في
المشرق والمغرب، أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي الحسني،
المستشهد بفاس سنة 1327هـ - 1909م.

نشره للمرة الأولى السيد الشريف حمزة الكتاب على محرك كوكل في موقع
متدى روض الرياحين وها نحن وتعميمًا للفائدة نطبعه بدورنا محققًا لما فيه من
أسرار إلهية، وكمالات محمدية، أملين أن ينتفع بها السالكون والعارفون
والمحبون والعاشقون للحبيب المصطفى ﷺ.

كتبه الفقير إلى الله تعالى والفني به
عن سواه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم
الحكاي الحسيني الشاذلي الدرقاوي

ترجمة المؤلف (*)

محمد بن عبد الكبير بن محمد
والمشهور بـ «أبي الفيض الكتاني» وبـ «محمد الكتاني»
(في ربيع الأول 1290هـ - 1873م،
مدينة فاس - 13 ربيع الثاني 1327هـ - 1909م، مدينة سلا)

هو فقيه متفلسف متصوف وشاعر من أهل مدينة فاس بالمغرب، مؤسس الطريقة الكتانية ومعارض للوجود الفرنسي في المغرب.
ترك من المؤلفات ما يزيد على ثلاثمائة كتاب، طبع منها حوالي 27 مؤلفاً، كما ترك شعراً يغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي والعشقي.

مسيرته:

والده هو العلامة عبد الكبير الكتاني الملقب بـ «جبل السنة»، وجده هو الشيخ أبو المفاخر الكتاني، ووالدته هي فضيلة بنت إدريس الكتانية؛ وهي من عالقات الفقه والسلوك.

دخل الكتاب لتعلم القرآن، فحفظه وهو صغير.
وأعطاه والده ورداً قبل احتلامه؛ وهو: سبعون ألفاً من الاسم المفرد «الله»، وستون ألفاً من اسم رسول الله: سيدنا محمد في كل يوم.
والتحق بجامعة القرويين وبعض مدارس فاس، فأخذ العلم عن كبار علماء زمانه.

ظهرت عليه أمارات النبوغ مبكراً، فتولى التدريس وهو ما زال شاباً، ومارس الدعوة متنقلاً بين مدن المغرب من مدينة فاس إلى مدينتي الرباط وسلا مروراً بزرهون ومكناس وغيرها من مدن المغرب.

(*) أبو الفيض الكتاني - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

رحل إلى مراكش عام 1314هـ لتوضيح موقفه للسلطان عبد العزيز، بعدما أشاع عنه خصومه بين الناس الانحراف عن العقيدة ومحاولة الانقلاب على السلطة، فبرأه السلطان من تهمة الانقلاب، وأحال قضية انحراف العقيدة إلى نظر العلماء، فكان الاتفاق على أن تكون بينه وبينهم مناظرة، استمرت عدة أشهر، وانتهت ببرئته مما نسب إليه، وأصبح بعد هذه المناظرة مستشاراً للسلطان مولاي عبد العزيز. وأقام فيها زمناً ثم أذن له بالرجوع إلى مدينة فاس فعاد.

الحركة الإصلاحية:

سنة 1321هـ حج إلى المشرق حيث تعرّف إلى الدعوات الإصلاحية السائدة آنذاك أيام الدولة العثمانية، والتقى زمرة واسعة من علماء الشرق، كالخديوي عباس باشا في القاهرة، والتقى بشريف مكة المكرمة، الشريف عون، كما زار الحجاز والشام، والتقى بكبار علمائها وزعمائها. وزار أثناء عودته من المشرق مدينتي مرسيليا ونابولي، ووقف على مدى تقدّم أوروبا الصناعي والاقتصادي والاجتماعي.

ولما عاد إلى المغرب، طالب بمجموعة من الإصلاحات السياسية الكفيلة بمحاربة الاستعمار، ودعا إلى الجهاد وطرد المستعمرين من البلاد، وألف رسائل عديدة تدعو لمقاومة المحتل.

وشارك والده في هذه الحركة الجهادية، وحضر معه مؤتمر القبائل المغربية بمدينة مكناس عام 1326هـ، الذي أُنّف وأصلح فيه الشيخ أبو الفيض بين قبائل المغرب، واتفقوا على جهاد المستعمر الفرنسي والإسباني.

تأزم العلاقة مع السلطان عبد الحفيظ:

ثم خلع السلطان عبد العزيز لموقفه المتهاون أمام المحتل الفرنسي، فأراد أهل فاس عقد البيعة للسلطان عبد الحفيظ وتولى الشيخ الكتاني إملاء الشروط وفيها تقييد السلطان بالشورى.

ورفض الشيخ الكتاني قتال عبد العزيز وأتباعه، وتورع عن ضرب المسلمين بالمسلمين، زيادة كما استنكر على السلطان عبد الحفيظ ما قام به من اعتقال لأنصار السلطان المخلوع عبد العزيز بمدينة مكناس، والتكيد بهم، واستصفاء

أموالهم، ورفض شفاعته فيهم.

وقد طلب الشيخ الكتاني من السلطان مرارًا تطبيق شروط البيعة، وراسله في ذلك مراسلات كثيرة، وحذره والأمة من مخاطر تردي المغرب في مهاوي الاستعمار. كما أفتى بوجوب مجاهدة المستعمر، ودعا إلى سدّ طريق زعيم على الجيش الفرنسي بقوة السلاح، وأهدر دم الخونة واعتبر قتلهم جهادًا أكبر.

ومن جليل ما جرى بين الرجلين من جدال، ما وقع بينهما في مجلس تكلم فيه السلطان عبد الحفيظ فحمل على الصوفية، وسفّه أفكارهم، وطعن في حلقات الذكر وما يصاحبها من رقص. وكان الكتاني حاضرًا فرد عليه، وقال: «لا يجب أن تنكر الرقص وحده، بل الواجب أن تقوم الآن فتبدأ بمجاناة الذهب وظروف النشوى ومجادل الحرير فتزيلها [وكان بيد السلطان حكّ نشوى من الذهب وعليه مجانة ذهبية وحمالة حرير] ثم نخرج، فلا نمر بطريقنا على محل من محال البني ولا مخمرة إلا سدناها، ثم لا نمر على صاحب دكان لا يعرف كيف يبيع ويشترى إلا أقمناء، فإذا وصلنا للزوايا بحثنا في بدعهم ومناكرهم كذلك.

وأما إغضاء الطرف، وإحداث التوجيهات لكل محرم ومكروه إلا التصوف والصوفية، فتفرقة من غير مفرق، وتخصيص بدون مخصص». فقام السلطان غاضبًا، وخرج الشيخ ساخطًا.

وفاته:

حقّد السلطان عليه فساد حاله وضائق معيشته فخرج من فاس سنة (1327هـ) قاصدًا بلاد البربر فأرسل السلطان في أثره فرقة عسكرية ألقت القبض عليه وعقدت مناظرة بين الشيخ الكتاني وبين السلطان يعضده جملة من العلماء دامت نصف ساعة ثم لم يلبث أن اعتقل وسجن هو ومن كان معه حتى النساء والصبيان.

وفي عشية السبت 17 ربيع الأول 1327هـ / 1909م أمر السلطان عبد الحفيظ بجلد الشيخ ألفي جلدة في ساحة سجنه بقصر أبي الخصيصات قرب والده وولده وشقيقه عبد الحي الكتاني. فنفذ فيه ريع العدد المذكور. وكان يردد أثناء الضرب: «اللهم إن كان هذا في رضاك فزدني منه». ثم لم يلبث إلا قليلًا حتى

توفي - متأثراً بما لحقه - صبيحة يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني من نفس السنة في مدينة سلا . ولم يناهز عمره السنة السابعة والثلاثين . وأخفي خبر وفاته عن الناس ، ودفن بنكتم شديد ، ثم طمس قبره حتى لا يبقى للجريمة أثر .

ثبت أن السلطان عبد الحفيظ ندم على فعلته مع الشيخ وعلى تسليمه المغرب لفرنسا ، وقام بإعلان توبته وتجديد إيمانه بين يدي الشيخ محمد بن جعفر الكتاني أمام القبر النبوي . وأخبر الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق ، أن السلطان عبد الحفيظ سعى إلى لقاء جده سيدي محمد بن الصديق مرات كثيرة . فأبى لقاءه ، وما قبل توبته . وخبر ذلك مبسوط في «سبحة العقيق» لأحمد الغماري ، وهو مخطوط موجود بالخزانة العامة بالرباط .

مؤلفاته:

ترك أبو الفيض الكتاني مؤلفات تزيد على ثلاثمائة كتاب ، طبع منها حوالي 27 مؤلفاً ، كما ترك شعراً يغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي والعشقي ، جمعه الدكتور إسماعيل المساوي في ديوان ضمنه حوالي 3400 بيتاً في أطروحة للدكتوراه نوقشت بجامعة مراكش سنة 2001م .

- اللوحات القدسية في متعلقات الروح بالكلية .
- المواقف الإلهية في التصورات المحمدية .
- الكمال المتلالي والاستدلالات العوالي .
- «الأمالي في عالم الأمهات» .
- لسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر الطريقة الأحمدية الكتانية .
- «أدل الخيرات في الصلاة على سيد الكائنات» .
- «هداية أهل الخصيصة بشرح حديث الخميصة» .
- «أسرار الاستعاذة» .
- «ختم البخاري» .
- نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرين برفع الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقاً لرب العالمين .

- قصائد الكتاني.
- حياة الأنبياء.
- «بيني وبين الرافعي».
- «الجوهر الثمين في تراجم أمهات المؤمنين».
- تقييد في أصل مواسم الصالحين.
- «وفيات القرن الرابع عشر الهجري».

مراجع:

- 1 - أبو الفيض الكتاني، 2013 نسخة محفوظة.
- 2 - سيدي محمد المهدي بن محمد بن عبد الكبير الكتاني، الطريقة الكتانية.
- 3 - علماء ناصحون: محمد بن عبد الكبير الكتاني 1/2. نسخة محفوظة على موقع واي باك مشين.
- 4 - الشيخ المؤسس أبو الفيض سيدي محمد بن الشيخ سيدي بن الكبير الكتاني.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على قطب المنازل وآله وصحبه وسلم

الطلاسم في الكمالات المحمدية

الحمد لله المنفرد بالوحدة المطلقة عن سائر الوجودات، المتوحد في كثر
غيبه ببطون الظهور وظهور البطون بنعت الأزليات.
والصلاة والسلام على مظهر حقيقة كنت كنزاً وعلى آله وأصحابه الحائزين
من درر المعاني رمزاً.

أما بعد: فهذه طلاسم أبدأها صب هاتيك المواسم، لما وردت عليه رقائق
رياض تلك النواسم، مؤرجة بلثام رموز الحواميم والطواسم، مرصعة برقائق
الغزل الوهبي، لا معاني دقائق العلم الكسبي، أنشأها في شكل ديوان الإنشاء،
ولم ييال بالكتمان والإفشاء، مفتتحاً بطلاسم إلهي ثم بطلاسم القبضة الأحمدية
على ما سيظهر

طلاسم مكنزي حقاني:

كانت النقطة الأصلية الأولية كنزاً في! غيهوية العما بنعت الأزلية، محيطة
باللاهوت للاهوت، مستوية بفردانية الرغبات، على عرش دياجي سدف
الرحموت. ظلمانية الهو في ظلمانية الذات، بالذات للذات في الذات. أحدية
الجمع الكل الغيب المظم، بحر الأنية والهوية الزاخر المظم. هو بهو في
هو هويته، المقتضي للسحق والمحق بجميع فردانية أنيته. الظاهر والباطن في عين
الظهور والبطون، الساري في جمع جمعه بجمع الكثر المصون. أحدي الأضداد،
المستبد بالانفراد. هوية حقانية، خمرة أزلية، جبروتية ظلمانية شعشعانية.

لا شكل ولا رسم، ولا نعت ولا اسم:

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم

سدف⁽¹⁾ دياجي التجريد، على عرش مستوى ذاتي بذاتي بنعت التفريد:
 دنت فتدلت في مهامه⁽²⁾ ذاتها لذات لها ذات إليها تدلتي
 أنا الهو المجرد، أنا الله المفرد. أنا الوحدة المطلقة، أنا النقطة المجردة:
 تفردت بالتفريد في ظلمة العما بنغب بطون الذات مني هويتي
 أنا كنز غيب الهو في غيب هو بظلمة ذات الذات ذات أنيتي
 تفردت بي عني بمهمه مهمه فلا ثم صوت الرسم بل هو حقيقتي
 أنا كل كل الكل طلسم طلسم بذاتي خلت ذاتي بكاسات خمرتي
 لا رتق ولا فتق، بل ربيّة محضة مجردة ساذجة عن أوهام الخلق، لا تقتضي
 شيئاً زائداً على السحق والمحق. ويمكن التعبير عنها بحسب الرسم بالخواص،
 هوية الأحدية الجمعية المصمتة⁽³⁾ المحيطة اللطيفة المتصفة بالبطون في عين
 الظهور، وهو في عين البطون.

وأما الكنه فللعقول حدود لا تجاوزها، والعما عبارة عما كانت عليه قبل
 التنزل لحضرة الأحدية وهو كنه النقطة، وحقيقته عدم التقييد بل الإحاطة به فيه
 إليه له. وكما كان يعجز عن مثل هذا المعنى نطاق العبارة، أفصح عنه الفارضي
 حسبما سنح له بقوله:

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم
 وتخمينه:

لقد كان في مجلى البطون وما حوى
 بمرأى العما للذات بالكنز قد طوى
 بنقطة غيب الغيب للغيب فاستوى
 صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا
 ونور ولا نار وروح ولا جسم

(1) السدف: الظلمة/ السدف: الليل وسواده.

(2) المهمة: المغاظة البعيدة/ البلد المقفر.

(3) المصمت: الجامد لا جوف له/ مصمت: كامل، متمم.

والفرق بين الأحدية والهوية أن الأحدية ظاهر الهوية وهي باطنها، وهو يفيد أن الذات حسية وهو كذلك، إلا أنها لا تدرك لشدة ظهورها :

وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر ثم اقتضت الكنزية أن تنزل لحضرات الواحدية، ليظهر فيها مقتضيات الأسماء والصفات ونعوت الشؤون والمقتضيات، فوق التنزل للتعرف، وهي الحضرة الواحدية، وهي أول تنزلات الذات في الأسماء والصفات، لتنفعل المكونات وتظهر المؤثرات :

تجلت من سري لسر هوالمي	لتحقيق أمر الملك فيه لحكمتي
تبدت مباني الفرق من لوح جمعها	بظل خطوط الشكل من رسم نقطتي
رسوم بدت من خط لوح بطونها	إليها معاني الذات تجلى بصورتي
مطلسمة تبدو على عهد كنزها	بلون الإنا في الهوى بل كل صبغتي

فوق الظهور، وارتفعت الستور، بين ﴿وَالظُّورِ ۝﴾ وَكَتَبَ تَطْوِيرِ ۝﴾ فِي رَقِّ مَنُشُورِ ۝﴾ وَالْبَيْتِ الْمَمُورِ ۝﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝﴾ [الطور : 1-6].

طلاسم أحمددي كنزي:

كانت النقطة الثنوية في حضرة الأحدية العمائية، قبل التنزل في فضاء كبرياء العظمة ملتحفة برداء الهوية والأنية والعبدية، حيث لا أين ولا شكل ولا رسم، ولا حيث ولا مكان ولا اسم. بل جوهر نوره من نور باء ذاته، في نقطة صفاته. ونور صفاته في صفاء جوهره ذاته.

فكانت محتجة بين النورين بأنوار الأحدية، منزهة ومقدسة عن وهم أوهام الخلقية، مخيطة العين بخط أثقال العبدية والحدوثية. بل كاف كنزية دوائر محيط ظلمة باطن سر العما وغيب الأزليات، وهاء هوية الكلية المطلقة المجردة عن لثام الصفات والتعينات والتشكلات والكماليات والجزئيات.

ويد قلم خط علم جمع الجمع المنبسط شعاعه من أم الكتاب وسرادق الوحدات، وعين باطن سر غيب هيمولى كنه بحر الوحدة المصمتة اللاهوتية الجامعة لوحداث دقائق الكنز المصون وجوهر الغيوبات.

صاد مراتب دنو منازل تنزلات الفرق وإثبات الحكمة وظهور رقائق كنت
 كنزا بيطون غوامض قهر سلطنة كنزية الكتريات، كهيمص فلا زالت طائفة بأجنحة
 ﴿وَلْتَصْنَعْ عَلَى عَيْتِي﴾ [طه: 39] في سرادق السراقات، ومتدلة بين بحر الأحدية
 والهوية في مضامر خلق الله آدم الأكبر رجا حاء الأنية العمائية الممسوكة بنقطة
 الجبروت الممسوكة بها ظاهراً في عالم التنزلات، الملقى عليه في تلك المهامه
 ﴿وَلِلَّهِ لَقَلَى الْقُرْآنِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6] بلطفية الاسم الجامع
 الحكيم مع هو وهو ثم بعد في عالم الملك صار ينزل بحسب وإرداته بواسطة
 مظهر نسخة جزئياته ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: 193] في عالم الفرق
 ﴿عَنْ قَلْبِكَ﴾ [الشورى: 24] من سرادقات لب لبك. وينشد على لسانه في عالم
 الشهادة قول الفارضي:

يا أخت سعد من حبيب جثنتي برمالة أيتها بتلطف
 فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرف

على أنه في الحقيقة ليس غيرك بل هو قرآن الجمال المطلق في لوح الهوية
 محفوظ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]، لكن ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ
 الْأَعْجَمِينَ﴾ [فقرأه عليهم ما كانوا به منزهين] [الشعراء: 198-199] بل
 ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]، فما ثم إلا نور ونور نور رقائق
 الهوية على نور مجلى هو الأحدية، نور الحقائق على نور الرقائق، نور الملبوس
 على نور اللابس، نور اللابس على نور الملبوس ﴿مَنْ يَأْسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَأْسُ لَهُنَّ﴾
 [البقرة: 187]، نور العارف على نور المعروف، نور المعروف على نور
 العارف، نور الذات على نور الذات، نور الذات على نور الصفات، نور
 المعشوق على نور العاشق، نور الماء على نور الإناء، نور المكافحة والتداني
 على نور الفهواني، نور الجمال على نور الأدال، نور اللطافة على نور السلافة،
 نور المعاني على نور المثاني، نور الجمع على نور الفرق، نور البطون على نور
 الظهور، نور الرتق على نور الفتق، نور الظهور على نور البطون، نور الأحدية
 على نور عنصر مبدء شجرة الأكثرية في عالم البطون، نور الريية على نور العبدية،
 نور الكفاح على نور مدامة الأقداح، نور الفردية على نور الاثنينية، نور الخمار

على نور العقار، نور الكنز على نور العهد، ﴿لَوْزُ عَلَى قُورٍ﴾ [النور: 35]. وكان غيبًا في هذا الطلاسم كل مظاهر أشكاله. لكن الأقرب منه فيه فرد كل وقت وختم كل دائرة، مركز كرة العالم وبرزخه ومبنى الملك في وقت ديوانته. لكن الأقرب منه فيه مطلقا المقول فيه أنه باب العلم. ومن ذلك كان يخطب بعد البروز على المنابر فتجلى فيه جزئية ذلك الزمان إلى الآن، ويتذكر عهد تلك الأوان، فكان يقول: أنا النقطة أنا الباء أنا الاسم أنا الهو. وجميع من سكر في ذلك الوقت تراه ينشأ ويقول:

شرينا على الكنز القديم سلافة لذات ذوات العين فيها هويتي
بمهمه داج القلس لاهوت ذاته بغيهب سر الغيب فيه حقيقتي
﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: 1] أي زمن منه لم يكن شيئاً
أي موجوداً، يعني بل كان في طلسم كنزية النقطة الأصلية، ففيها كان مذكوراً
مطوباً في سرادقات سرها:

بطلسم كنز السر لقد سكرت روعي بمعنى جمالها من كل وجهتي

طلسم أحمدني عهدي أول:

اقتضى ما سطره قلم الأزل، ورقمه في لوح! صحيفة التقادير فيما علا منها ونزل، فيمن تظهر مقتضيات الأحدية، بسبب التنزلات الأزلية للواحدية. فأبرز من كاف كنزية سره، وغيب غيبه، خلقاً أوجده من لب لبه، لأن شمس أحمديته كانت متصلة بشمس أحديته اتصالاً ذاتياً، فلا فرق بين الاسمين إلا بزيادة الميم في أحمد، وزيادتها للإشارة لعدد مراتب الوجود وهي أربعون، لأنها عددها. أنا من الله جعله موضوع البهاء والهيولى والمجردات، والأرواح المهمة والبسائط والمركبات، مسمى بالبهاء والهيولى والعقل الأول والروح الأعظم والنفس الكلية والموضوع والمحمول والمادة والعنصر واليعسوب والأصل والقلم الأعلى واللوح والكرسي والعرش والأول والثاني وبفلك العالم ويقطب المجرة وبرزخ الكرة وبالخمرة وبالكاس وبليلى ويسعدى وبمظهر الاسم الجامع وبالإنسان الكامل وبفلك العجائب وبالنقطة المجردة وبالباء وبالجامع وبالنقطة وبسر الباء وبالوحدة المطلقة وبالوجود المطلق وبعرش التجلي وبغموض بطن الأزل وبليس

في الإمكان أبدع مما كان وبأَم الكتاب وبلوح البطون وبكرسي التفريد وبالكتاب
وببرزخ البحرين وبلايس اللونين وبمطلع الشمسين وبخط القوسين وبمظهر
العظمة وبآدم الأكبر وبعين العين وبالمطلس وبمنتهى الحيرة وبالظاهر وبالباطن
وبالاول وبالأخر وباليتم وبالقُرآن وبالمجرد وبالأحد أي في بشرته

أنا الأول الثاني أنا الظاهر الذي بطنت بسر الغيب من بين إخوتي
أنا نقطة الباء المجردة التي أنافت على الأفلاك يوم دجننتي
فهو هبولى المراتب الكونية وبرزخ الحقائق ومبنى الحضرات، وماء روح
حياة العناصر والمولدات والمركبات، والجواهر والأعراض وسائر الأوليات.
مبدأ شجرة الكثرة وسر بروج بسط الكون ولوح التشكلات، وفلك منازل عناصر
المواد وبرزخ الجزئيات. الأول الثاني من رقم سطور الذات، وبحر غوامض
قاموس القدسيات، نور نور الفضاء ووسع الجمال المطلق بسقوط النسب
والاعتبارات:

هبولى هباء الغين من جوهر العما فمني تبدى الكل من بسط نقطتي
تقدمت قبل الكل إذ بي وجوده تأخر بعد الكل ناسوت صورتي
تقدم في الوجود وتأخر في الشهود، نحن الآخرون ظهورًا بصور الناسوت،
الأولون بطونا بغياب سر اللاهوت. ومن نظر في أوليات العالم وجده له جهات
وحيثيات وتأسيسات وتدبيرات ومبهمات ومغيبات وترتيبات.

طاسم احمدي عهدي ثاني:

هذا العهد هو المسموع فيه ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، فسرت
فردية أحديته في شجرة كثرته، فأجابت بـ ﴿بَلَى﴾، فكان هو المنجيب حقيقة فيهم
بعد ما أجاب في عهده الأول هو له. وأول من أجاب في تلك المهامه أرواح
الأنبياء والرسل ثم الملائكة ثم الأولياء والعلماء منا ثم عامة الأمة ثم أرواح
الأمم على الترتيب طوعًا، وذلك لتجليه عليهم بالأسماء الجمالية كاللطيف
والسلام وغير ذلك. فاستطابوا مرعى تلك الرياض، واستنشقوا زهر نرجس
الحياض، فصارت معشش أرواحهم فيه يأوون، وفيها يسكنون، وبصفا مروتها
يسعون ويلبون. فصارت تسقيهم من راح العقيق والعقيان، بكؤوس الدر

والمرجان. وهناك وقع التفاوت في السقي على قدر القسمة في الري ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: 71].

فهذه تلبية أرباب المدام العرشية. أما الكفار فسقوا من فيض أسمائه تعالى الجلالية القهرية، فأنشأ من ذلك الفيض ظلًا ما يناسب ما سبق به القلم، فلما دعوا سرى ما ذكر فيهم فأجابوا على قدره كرها. فأصل النورانية سقي أرباب العناصر العروشية، لذلك ظهر فيهم مقتضاها. وأصل تكوين الظلمانية أرباب التجلي القهري العدلي، فمن سقيهم نشأ حتى انتشأت منه النيران. وأول من استلذها إبليس اللعين رئيس هاتيك الحضرة. وهناك ظهر أرباب اليمين من الشمال وأرباب الجمال من الجلال وامتاز عباد الإله الحقيقي من المجازي بقرينة التجلي الأسمى وبقريئة السقي وبقريئة القرب من القبض. وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة، كنى هنا بالولادة على البروز من بطنان الأزل فكأنه هو الأم للأرواح. وفطرة كل مناسبة لما جف به القلم، إذ ما سطر في لوح التقادير يظهر أثره في التعيين الظهوري.

فكان الكفار كفارًا من ذلك اليوم، والمؤمنون مؤمنون من ذلك الوقت. فكان الكفار في الحقيقة قالوا: نعم لما قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، وإنما قالوا بلى كرهاً بمقتضى قوله جلت عظمتة: ﴿أَتَيْنَا طُورًا أَوْ كَرِهًا﴾ [فصلت: 11]. وهناك ظهر سر: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وبعد ذلك رجع الكل إلى الأصل الذي هو القبضة إلى وقت البروز، وكل فيها على قدر ما جف به قلم تعيينه. وأصحاب طائفتنا الكتانية اختارهم الحق تعالى من يمين القبضة، أعني حكمًا لا عينًا، وذلك لأنها نور مطلق صرف لا جهة له تفهم. ومن يوم برزت النقطة الثنوية وليس ترقبها إلا في أحدية الجمع الكل المطلق الأصل له، لأنه لا انفكاك له عنه. فطورًا ترفل في مظهر ثياب عظمتها، وآونة تلتحف برداء كبرياء لطفها ونقطة شكلتها، وطورًا تعرج في ميادين إسراءات الأرواح، ووقتًا تتلذذ بمعين ماء مدام الأقداح، وزمنا تطير بأجنحة القدرة في رياض مجال الجبروت مخيطة العين بخط ﴿وَأَنْتُمْ يَاسَّ لَهْنَ﴾ [البقرة: 187] في غيبوبة الرغبات، وصباحًا قائمة الشكل في محراب جمع الجمع الجمعي، سامعة بجميع جزئياتها: ادن مني واقتربي واسمعي. فأنت كل الكل وكله، ومنك إليك

خلق وعنك الكل وأصله. وأنت النقطة والباء والرسم، والألف والهاء والنون والاسم. وأنت مبنى الفواتح ومعناها، ومكنون باطن الأم ومغناها. وأنت جامع ما بين الباء والسين، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12]. المقروء عليه بحسب الأولية: ﴿الَّذِي يَرْثُكَ﴾ [الشعراء: 218] مرتسما في جوهرية عمائية هويته ﴿حِينَ قَوْمٌ﴾ [الطور: 48] مصليا بمحراب جمع جمع ذاته في عالم البطون، ﴿وَنَقَلْنَا فِي الشَّجَرَيْنِ﴾ [الشعراء: 219] في عالم الفرق أي الثاني لأنه الذي يعقب جمع الجمع. وفي جميع تلك المدة كانت نائبة عن الحضرة، وكانت هي المتشكلة في كل ما ظهر وما بطن، وما عرف وما جهل، وفي نار الطور وفي تجلي السؤال. غير أن قلمها انعكس فكتب لي:

وسألت معسول الرضاب فقلت هل من رشفة تشفي الفؤاد بمائها
فأجابني والشعر منه باسم ما كل بارقة تجود بمائها
وفي نار الخليل وفي جميع ما ظهر كانت هي المتطورة فيه والقائمة فيه:

كذاك بشكل الجن في الأرض قبلكم فصرت لهم رسلاً لتحقيق حاجتي
كذاك بأطوار الشياطين جنتهم ظهرت به حكماً لحكمة حكمتي
وما هذه الأشكال مني غيرت صفاتي ولا أبدت سواي لدعوتي
تطورت في كل المظاهر وانتهت إليّ سرت في كسرتي أحديتي

وكانت الرؤية الصرفة الساذجة المجردة المطلقة عن قيد اللثام والصفات بعين البصر محجوبة وموقوفة إلى أن يظهر هيكل بشرية ذاته المشار لها بالأمانة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي الكامل صاحب فلك العجائب وقطب الغرائب. ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ [الأحزاب: 72] لاشك أن النوع الإنساني مركب من جوهرين: جوهر لطيف وجوهر كثيف، ولا شك أن إلقاء هذه المكافحات لا مناسبة بينها وبين الجوهر الكثيف، فكان ظالما بهذا المعنى، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، جهولاً: لا شك أن غاية المعرفة هي الجهل بالمعروف، المعبر عنه بالحيرة النورانية، ولا مقام فوقها. فالجهل هاهنا كناية عن عدم درك الإدراك للكنه. وهذا سبب ذلك الواقع للجبل، والصعق الواقع للكليم لأنه طلب

الصراقة. وكان قد سطر في لوح الإطلاق أن لا تظهر إلا بظهور الهيكل الجامع،
 بشاهد: ﴿فَتُخَذَ مَاءً﴾ [الأعراف: 144] وفي ضمنها ودع ما لم آتكَ فكانت الرؤية
 ممنوعة إلى أن يظهر هو بها وهذا هو السر في غبطة الأنبياء الكون من هذه الأمة،
 لأنها أعطيت ما كان ممنوعاً لغيرها وراثته، ولو كانت الأنبياء في عالم الملك
 وقتئذ لكانوا أول من ورثها، ولكن كانوا في عالم البرزخ، أعني بعين البصر
 الناظر لا ببصر الخاطر وهذا عندي معنى قول أبي يزيد البسطامي: خضنا بحرا
 وقفت الأنبياء بساحله، ومعنى قول سيدنا موسى عليه السلام: رب أرني أي أرى
 رب ني أي حقيقة باطني التي هي الأحمدية قبل إدراجها في قالب الجسمانية،
 فلاني إن رأيتها أنظر إليك، ﴿قَالَ لَنْ تَرِنِي﴾، أي: لن ترى مظهر حقيقة الاسم
 الجامع التي هي مني وذلك لعدم اندراجها فيها، ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾
 [الأعراف: 143]، أي: جبل سر القلب الذي هو محل التجلي، ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ
 مَكَانَهُ﴾ [الأعراف: 143] حين التجلي بدون مظهرية عظمتي التي هي
 الأحمدية والمحمدية معاً، فسوف تراني. ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ بدون مظهرية
 فلك العجائب، ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ لعدم إطاقته ذلك إلا فيه، ﴿وَخَرَّ مُوقَنًا صَوْقًا﴾،
 أي لما وصل إلى حد صلصلة الجرس. ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ [الأعراف: 143] لطفاً به
 ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ﴾ [المائدة: 116] تنزهت عن أن تشهد في غيره، ﴿وَبُتِّ إِلَيْكَ﴾
 من طلبها حتى يظهر هو بها ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143] بأنها خاصة
 به على سبيل الساذجية، وبأنها موقوفة إلى وقت الازدواج، وبأنك لا ترى إلا به
 وفيه.

وأما المشاهدة فكانت حاصلة له كغيره قطعاً.

وأما الرؤية فأول من أكرم بها في عالم البرزخ بعد ظهور الهيكل الإنساني
 هو ثم لمن شاء الله. وأما أفراد الأمة وضراغم الحضرة فأعطيت لهم وراثته في
 مظهريته، إذ الإجماع ممن يعتد به أنه لا يرى في غير مظهريته، وهنا زلت أقدام.
 وانظر حال الحلاج، باز الحضرة وتاج الديباج. حتى قال قطب المحققين وبرزخ
 المدققين شيخنا ومولانا الوالد سيدنا عبد الكبير الكتاني سقاني الله من فيضه
 المتداني إن جميع من ادعى شهوداً في غير مظهر ذاته فهو غالط أو كذاب هـ
 ومعناه أن الذات لا تتجلى مجردة قط، إذ لا يقدر على ذلك أحد، بل تضمحل

الكائنات عند بروز شمس سلطان الحقيقة إلا من كاته، إلا الأحمدية المحمدية فلا دخل للعقل في مرماها فأجرى غير ذلك، وذلك لأن الذات لا تقتضي شيئاً زائداً على السحق والمحق، إذ لها السلطنة المطلقة المجردة الجامعة لجميع الأضداد منها الجمال والجلال. على أن شهودها مجردة على تقديره لا يكون فيه نعيم ولا لذة ولا معرفة ولا شهود، وإنما فيه الفتك والمحق. وغاية ما يصل إليه مقام الآحاد، وهم الذين أحاطت بهم الأحدية إحاطة خاصة فطوتهم في حلل ذاتها فهم ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55] ليس إلا مجرد الصورة والتسمية كحال المجاذيب وهم مراتب وفنون. فمنهم أهل الفناء وهم فنون، ومنهم أهل الاصطلام، ومنهم أهل السكر، ومنهم أهل الذهول، ومنهم أهل الوله، ومنهم أهل السحق، ومنهم أرباب المحق، ومنهم أرباب الآحاد ولا فوق فوقهم في مقامات الفناء لكن ليس في علو المقام، بل لا شهود ولا معرفة وإنما هكذا تفعل أحكام الحور وهو مقام صلصلة الجرس الذي تنحل فيه التراكيب، وتلبس فيه الجلابيب. وتنقسم عرى الهياكل، وتنقسم جزئيات الخلاخل. وأرباب الكمال والتمكين هم الذين يشهدونه في مظهره وهو المحمدية عند الكمل ولا أرفع منهم. وأنت ترى من وصل إلى هنا ينشد أو ينشئ:

يا قبلني في صلاتي إذا وقفت أصلي

وهم في أمن مما تقدم، وذلك لأنهم يشهدون الذات في كاسات الصفات، ويشهدون الحسناء في النقاب والشمس في السحاب. وما فوقه نهى الله عنه بقوله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: 152] وهو الرؤية الساذجة الصرفة المجردة عن اللثام، فضلاً من الملك العلام:

فكم من دماء دون مرماه طُلّني

وليس دونها مرمى ولا لأحد كشف المعنى

وقد رام أبو منصور الحلاج الصادق شهودها في غيره قصد وقيل له: حسب الواحد أفراد الواحد. وما ألفت قول الفارضي [سلطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارضي] حيث قال:

لها البدر كاس وهي شمس تدبرها

حيث سماها شمسًا، بمعنى أنه لا يطاق على كفاحها مجردة عن ذلك إلا بمظهر كاسها الذي هو بدرها ومعشوقها التي تتجلى فيه. وكنت عنه بالبدر لأن من شأنه الصفاء والصفالة، فكأنه جعله مرآة لها، بمعنى أن من شاهد الحضرة المحمدية مشاهدة عيانية بصرية شاهد فيها الحضرة العلية، وذلك لأنها بمنزلة المرأة لها، فيها تظهر: «من رأيي فقد رأي الحق» (*).

وأبدع في تغزله حيث قال:

فالعين تهوى صورة الحسن... التي روعي بها تصبو إلى معنى خفي
فافهم وصاحب هذا المشهد لا يفضل في ليل حيرته، وبدره في يد عقله،
ونجمه في سويداء قلبه، كما أفصح عن ذلك حيث قال:

ولو خضبت من كأسها كف لأمس لما ضل في ليل وفي يده النجم
أي لو وشيت كف ساحة فضاء باطن اللامس أي الشاهد من الكأس لما ضل
في ليل حيرته أي المذمومة وهي المعبر عنها بأحوال التوحيد، وفي يد عقله نجم
مظهر خمريته ساطع ومنبسط، ليس في جهة التقييد بمنضبط:

لأنه عين العين والنقطة التي أدبرت به من قوس وتر هويتي
رجع: لكن الأفراد وإن أعطوا ما أعطوا لا مطمع لأحد فيما له، بل كل
على قدر نصيبه ووسعه ﴿تَنْحَنُّ فَسَمْنَا يَتَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ [الزخرف: 32]، ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [التحل: 71].

نكتة: إذا صار العارف الفرد الجامع محمدًا محضًا، بأن اجتلت الصورة
في الصورة ووقع الاتحاد بحيث ذهب اسم الصب ورسمه في حلل ذاته: هل
يصح له مقام الساذجية لأنه صار هو هو أو لا؟ لأنه إنما تجلت فيه وليس هو هو
حقيقة.

الذي يعطيه الذوق السليم والطبع المستقيم أنه لا يصح له ذلك، وذلك لأنه
ليس هو حقيقة في الواقع وإن كان هو بحسب التعددات المظهرية ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 7] وفيكم رسوله حقيقة حتى أن المعاملة مع

(*) حديث شريف، رواه البخاري برقم (٦٥٩٥)، ومسلم برقم (٢٢٦٧).

المظاهر إنما هي معه إن كان كذا فكذا. فمن نظر لمعنى حال الظواهر، احتجب بها عن رقائق معنى السرائر. فاحتجب بالقشر عن اللب وبالحس عن المعنى، وبالأواني عن لطافة المعاني. ومن زج به إلى بسط المعنى، التي هي مستقر المغنى، وجد هناك «وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽¹⁾.

ومن زج به إلى السر حجب عن باطنه، ومنه إلى غيبه، ومنه إلى غيب سره، ومنه إلى سر غيبه، ومنه إلى غيب غيب سره، ومنه إلى اللطيفة الأصلية الخفية الجامعة.

لا تنظر للأواني وخضر بحر المعاني لعلك تراني
ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني بها تنم
اللهم عرفنا بنا وحققنا بنا بجاهنا عند ربنا.

طلاسم فهواني محمدي:

لما رقم قلم مظهر أحمديتك، في لون بطون! علميتك ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30] وسطر أيضًا أنه لا يظهر إلا بعد التركيب، ومكافحة الأريب للأديب، وذلك ليظهر أصل العالم الكبير والكبير في العالم الصغير، وذلك لأن الإنسان هو العالم الكبير وهو العرش المحيط وهو الوحدة المطلقة، وجميع جزئيات العالم من عقل ونفس كلية وأرواح مهيمة وأرواح صورية وقوى طبيعية والبسائط والمركبات من العرش إلى الفرش، كلها قوائم من قوائم هيكله، وغيب في مضامر عظمته ونتيجة سره، ليكونوا دالين به عليه، ومظاهر من مظاهر جزئياته لديه. فهو العالم الكبير وغيره نسخ منه وهو العالم الصغير بالنسبة إليه. ويقال له خليفة الله في الأرض، وهو منتخب من الخليفة الأصل ونسخة من الأول في الأرض والسماء. فركبت الأحمدية في المحمدية، وأدرجت الروح المجردة في هيكل العنصرية، فتم الخليفة بشكل الخليفة. ومن يوم خرج لم يبق بينهما حرج. فاصطحبت الخمر بالأواني، وبقي ما كان على ما كان. وتذكر هنا قول روح الله ﴿وَيُبَشِّرُ رُسُلُو بَاقٍ مِنْ بَعْدِي آمَنَهُ أَخَذْتُ﴾ [الصف: 6] كيف أطلق عليه

(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (2256) [2/255].

اسم الأحمدية ولم يؤثر التعبير بالمحمدية، وما ذاك إلا لأنهما شيء واحد، يسمى كل باسم الآخر. فكأنه يقول: هي، وإن كانت باطنه ولكنها هي، تأمل. ومعلوم لدى الخاص والعام أن نهاية الأنبياء والرسل على تفاوتهم فيها هي بدايته. ومن كانت بدايته هي نهايتهم لا يقول عاقل بأنهم لم يقع لهم اصطحاب في أول أمرهم بالتبليغ. فإذا نهايتهم هي الاصطحاب وبدايته من أول قدم له في هذا العالم هي الاصطحاب. وليس هذا تأييداً لما قلته، وإلا لما بقي فرق بين المنقول والمعقول والدني. وإنما جيء بما ذكر لأجل رجالاً ﴿يُضَعَفُونَ خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 9] لأنهم كذا، فجيء بكذا ليفهموا. ولم يبق بينهما ستر، مذ انمحقت نقطة الأسر. ﴿هَؤُلَاءِ يَأْسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَأْسُ لَهُمْ﴾ [البقرة: 187] فوقع الاصطحاب، وامتزجت العقار بالحباب. وذلك بتزويج الخمار، بعدما أزاح برقع الخمار. فأنشد الكأس، محلى بالورد والآس. وخاطب السلسيل، النديم الخليل:

زوجتها والزمان طفل... لا كرم فيه ولا غروس

فلما طرب الكأس، حال كونه بين الناس، انتصب العقار، وزمزم بالقرار، وأثبت للكأس، ما فاه به للناس. فأنشد:

ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني بها تنم

أي وظاهر الأواني، تابع في الأمر للطاقة الباطن المسمى بالمعاني. وليست المتابعة على ما هو المتعاهد، بل المراد ارتسام ما في الباطن في الظاهر من أول قدم، فكنى بذلك عن المتابعة، أي أنه تابع له قدما بقدم، حلة بحلة، درجة بدرجة، اطلاعا باطلاع، تجل بتجل، مسامرة بمسامرة وهكذا. والمراد بالأواني ظاهره الناسوتي، ولطاقة المعاني باطنه اللاهوتي أي بشرية ظاهره لم تؤثر فيه، وإن كانت ظاهرة، وذلك لتبعيتها للطاقة الباطن اللاهوتي المطلق، ولون الإناء لون الماء، فإذا ثبت أن باطنه الأحمدى مظهر اللاهوت الفردي لزم منه أن ظاهره كذلك، وذلك لتبعيته له، ولون الإناء تابع للون ما فيه، إلا أنه ستر الحسن منه بالحسن، وذلك لثلا تخرج عن حكم العالم الذي نحن فيه، وهو عالم ظهور الحكمة تفهم. وذلك لأنه تنزه عن أن تكون له كشافه بشرية، وذلك لأن الكشافة

إنما تنشأ من العناصر، وهو وإن كان بذلك ظاهر، لكن ذلك بحسب الظاهر بالنسبة لعالم الفرق، ولذلك لم يكن يرسم له ظل، وذلك لأنه نور محض لا كثافة فيه، بل فيه ما فيه:

ذاتها من ذات لا بسها وهما في النشأة افترقا

بل إنما ستر الحس منه بالحسن، وذلك لأن الحسناء لا بد لها من نقاب كي يقدر على النفع بها. والمعاني بها تنمو، أي أن المعاني تزيد وتقوى بسبب لطافة ما صاحبها، لكن في غير ما نتكلم فيه وإلا فلا كثافة لأنها تكون كأنها في قفص محبوسة. وإنما كان يتظاهر بأحوال البشرية عبودية لربه، ولئلا يدعى فيه ما ادعى في إخوته، وليقدر على التلقي منه، ولأنه هو المناسب لعالم الحكمة، وليكون قائماً بمقتضيات الحضرتين الحقية والخلقية.

نكتة: العبد من حيث هو هو حق وخلق، فالحقية أصلية معه لاستمرارها معه من الأزل، بخلاف الخلقية فإتما هي طارئة وعارضة فرقا بين الرب والمربوب وللحكم المتقدمة آنفاً. ومرادي بالاصطحاب زوال الستر بينهما من أول قدم، على ما جرى في القدم، بحيث صارت الذات الإنسانية تطلع وتكافح جميع الأمور التي تطلع عليه الروح من غير فارق، لاتحادهما في الاطلاع على ما خلف البوارق.

مطلسة تبدو على عهد كنزها بلون الإناء في الهو بل كل صبغتي

فإن قلت: وإذا كان كذلك ففيما يقع الترقى؟ قلت: أما أولاً فنقول في معالم المشاهد الروحية، على أننا بعد أن حكمنا بالاصطحاب لسنا نقول إن رسم البشرية اضمحل، وإنما نحكم بذلك حكماً لا عيناً. على أن المراد جميع ما اطلعت عليه الروحانية تطلع عليه الجسمانية قدما بقدم حلة بحلة بدون تفاوت، هذا هو الحق عند الله. على أنه كان يتظاهر بمقتضيات البشرية سترًا عليه فكان يترقى في ذلك فافهم إن كنت ممن يؤمن وإلا فسلم تسلم.

قال الكأس قطاب الأنس والفرح والسرور، وأزيع الترح وغنت الطيور.

فصرنا نغدو ونروح، وننسلو ونروح. ونصطبج بالمنادمات، وننروح بلذيد المكافحات. اتحد الاسم والمسمى، وفك الفص المسمى. ولا تشابه ولا

تساكل، مع التخلل والاتحاد والتماثل. ولنا نعر، بما قاله المغرب:
 رق الزجاج وراقت الخمر فتشابهها وتشاكل الأمر
 بل الاتحاد، مع ظهور المراد، في كثرة الانفراد:

تبدت على كأس فكان للطفه بها هو إياها وإياه حلتي
 وسأله ﷺ عن حقيقة الاصطحاب هل كانت أم لا؟ فقال لي ﷺ: اتحد
 الاسم والمسمى، وتخلل الطلسم المعنى. فقلت: هل من أول قدم؟ فقال لي
 على ما جرى في القدم. لكن آونة يغيب الناسوت في اللاهوت ويظهر اللاهوت
 في الناسوت، ووقتا يغيب اللاهوت في اللاهوت ويبقى الناسوت للناسوت، فحين
 ظهوره أكون مخيط العين بخط: لست كهيتكم إني أبيت أظل. وحين غيبوبة
 اللاهوت في اللاهوت أكون مخيط العين بخط: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَوْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ [القصاص: 85] أي لراذك للوح معاد هوية بطون غيب حقائق
 كليات ﴿مَنْ يَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 187] طمسًا وتجريدًا عن
 الإدراكات والإحاطات، وحين بقاء الناسوت للناسوت أكون مخيط العين بخط
 إنما أنا عبد ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الكهف: 110] أعني مع استقرار المعنى في
 المعنى، وقيوميتها بالفهوانية واستغراقها باللهوانية:

يشاهده وعندكم لساني فؤادي عند مشهودي مقسم
 لا يشغلني هو عن هو حين أكون أنا بأنا بل لي القوة من الجهتين: شؤون
 الخدمة، ومقتضيات الحضرة. لأنني شارب بكلتا الكأسين، ومصل بمحراب جمع
 العين.

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحث جسمي من أراد جلوسي
 هذا قسم عيني بقوة جهتي هيولى هيكلي بقوله: ﴿قَبْ﴾ [ق: 1] فنحن كذا
 على المدام، إلى نهاية ما لا نهاية على الدوام. ولا مرمى دون مرماي، ولا كشف
 لأحد عن طلعة ظاهر باطن محياي ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] أي
 من العلم المختص بربي ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59]
 ما عرفني حقيقة غير ربي.

نكتة: وهو يعرفها، من عرف نفسه عرف ربه. فأنا العارف وأنا المجهول،

وأنا المعروف وأنا الموصول، لا تدركني الأبصار.

نكتة: هل عرف هو نفسه بناء على أن من عرف نفسه عرف ربه أو لا، بناء على أنه داخل في عموم قوله: واللّه ما عرفني حقيقة غير ربي، وأما من عرف نفسه فيعني معرفة دون معرفة، ولا يلزم منه الجهل لأن من كانت له كمالات لا تتناهى معلوم أنه لا يحاط به، وهذا الذي يقتضيه لون الماء لون الإناء بجامع الوسع وعدم الإدراك الكلي في كل في حقه فيه، وأما في غيره فيه فلا قطعاً، وإليه يرشد التنزيل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: 103] أي لا تدرك أبصار عقول الحوادث حقيقة كُنْهِي.

قال الكأس: فأنا العارف وأنا المجهول، وأنا المعروف وأنا الموصول. لا يدرك كُنْهِي، ولا مطمع لأحد في مالي وما لوجهي ﴿وَلَا تُقَرِّبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: 152]. مالي هو رؤية الأحدية الجمعية بعين البصر الناظر، لا يبصر الخاطر. بل في لحافي، وعند ظهور أوصافي، في كل حين ووقت، وكل طور يبصر الإطلاق البحت. ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: 13-14] أي عند سدرة شجرة منتهى الكثرة. وهو لا يتقيد بوقت دون وقت، فصح الدوام، لشرب المدام. ﴿مُتَبَعْنَ الَّذِي آتَىٰ رَبِّي بِهِ﴾ لي في معه في حال الكنزية وبعدها في حال التجريد وبعده الازدواج ﴿لَيْلًا﴾ أي في ليل الحيرة بنعت الشهود والرؤية ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي مسجد حرم عكوف ذاتي بذاتي في حال الكنز وحال التجريد وبعده الازدواج، بل في كل وقت ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: 1] وهو أزل الوجود القديم المطلق، بحيث أفيناك عنك حتى رددنا بآءنا لنقطتنا، وفرعنا لأصلنا. وكُنْى بالأقصا عن كونه كان قديماً، وكُنْى به عن بعد مرامه ولشم لثامه:

فكم دماء دون مرامه طلتي

وكُنْى به أيضاً بعد البروز عن كونه خارج عالم الإمكان وعالم الأمر وعالم المعنى وسائر عوالم اللطافة، وليس ثم وساطة لنديم بل الحبيب بالحبيب للحبيب في الحبيب الله أكبر.

دنت فتدلت في مهامه ذاتها لذات لها ذات إليها تدلتي

﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ بحلولك فيه وبروزك منه ليقع المقصود ﴿الْثَّيِّبَةُ﴾ [الإسراء: 1] أي العبد ﴿مِنْ بَيْنِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه: 23] الكبرى وهي الزيادة على ما كان يعهده من المكافحة بنعت التجريد وهي ما له ﴿إِنَّهُ﴾ أي العبد ﴿هُوَ السَّيِّئُ﴾ بنا منا ﴿الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] بنا فينا.

وأبصرها لحظلي وذلك لحظها فكنت بها منها بصيرا بجملتي
 نكتة: اتحد بصر باطن سر غيبه اللاهوتي، وبصر ظاهر عينه الناسوتي فرأى بباطنه الحقاني باطن الأنموذج من حيث اسمه الباطن، ورأى يبصر ظاهر عينه الناسوتي هو من حيث اسمه الظاهر، ورأى بهما معا الحقيقة الأصلية الجامعة المجردة، بنعت الصرافة الساذجية ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10] ولعلك لا تجدها في ديوان، أو مرقومة بينان.

تجمعت الأضداد في فرد كشرتي وليس وراء مرماي مرمى لذي هوى
 قال الكأس: ولما رقم في لوح القدم أنه لا يساير أحد الحق في أبديته في عالم حكمته، انتقلت لأصلي ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْنَا مَعَاوُ﴾ [القصر: 85] لوح هوية غيب حقائق كليات ﴿وَفِيهَا تُفِيدُكُمْ﴾ [طه: 55].

نكتة: اعلم أن حكم الأبدية المعبر عنها بمعقول الآخرة العبدية هي بحسب الأصالة والاستبداد للأنموذج لا دخل للحدثان فيها استوجبها وجوب وجوده الذاتي الأصلي المعبر عنه بالقيام بالنفس لا يشاركه فيه غيره من الأثرات الكونية. لكن قد يستوجبونها بالنسبة لعالم الفيض الواسعي الإطلاقي بحسب الاستمداد ومقتضيات العلم الإحاطي بشاهد شعاع العلم الواسعي المنبسط شعاعه من أم الكتاب مع لزوم الحدوثية وصفا وذاتا وفعلا، بل من جميع جواهره لقيام ضد الغنى بهم، لا يقال إنه وإن كان لا يتناهى فهو محكوم عليه بالانقطاع لأنه مسبوق بعدم وكل ما كان كذلك يرجع لما كان عليه لأنه يلزم عليه مسابقة الحق في بقاءه وهو محال، فلا بد من انقطاع لأباد أهل الجنة وأهل النار، ولو دامت وطال الحكم ببقائها لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كانت بحسب الاستبداد والأصالة والغنى.

قال الكأس فجاء من بعدي مظاهر: منهم مجلى سري ومنهم مجلى روحي ومنهم مجلى قلبي ومنهم مجلى عقلي ومنهم مجلى نفسي انفرادا، ومنهم مجلى

سائر عوالمه وهو الفرد الذي يدور عليه فلك كرة العالم ولا يتعدد بل مجلى ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1] وأول من حصل على مقام الخلافة الباطنية المعبر عنها بالسر الذاتي وبقطبية العالم ويمركز كرة الدوائر: مولانا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، وقد أرشد سيدنا لهذا حيث كان يمصها لسانه ويجلسها في مجلسه.

وأما الخلافة الظاهرية فأول من ورثها الصديق الأكبر. ومن مولانا فاطمة إليه انتقل السر الذاتي الباطني. وقد أوما سيدنا بقوله: مروا أبا بكر فليصل بالناس إلى رتبته في الخلافة الظاهرية الملكية.

وأما الخلافة المعنونة عنها بسر الذات وهو مضمون ما للموروث في الجملة هنا فما ظفر به إلا بعدها. وقد أرشدنا جلت عظمته بقوله: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البعد: 3] لهذا المعنى ولم يقل وما صاحب. على أن الصحابة بأجمعهم كان لكل واحد منهم الحظ الأوفر منه، وسيدنا الصديق كان له مثل ما لهم وزيادة، لكن ما ذكر لم يكن إلا لمن ذكر. هذا هو الحق عند الله. وتفاوتهم في الأفضلية على حسب تدريج الإرث بينهم أو على حسب إطلاعهم على المرتبة الواقع فيها التفاوت فما وقعت الأفضلية إلا من هذا المعنى. وعليه ففتح كل على قدر قابلية الكمال منه، ولا شك أن التفاوت وقع بينهم في هذا المعنى. فيقال: الفرق بين المفتوح عليه وغيره أي هذا الفتح الكلي هو الاطلاع على مكان تلك الحاضرة الأحمدية الواقع فيها التشارك، فكل من وقع له زيادة على الآخر فيكون فتحه أعظم من الآخر وهكذا، كذا خطر بالبال. ومنهم مجلى صورتني ومنهم مجلى اثنين ومنهم مجلى ثلاثة، ومنهم أربعة، والكل مني نسخة.

ولكل زمن ختم يختم به ديوان فلكية دوائره. والختم الأكبر له الهيمنة على كل ختم، إما قبل وجوده فكان جوهره المطلق القياض يفيض على جميع أجزاء الموجودات شعرت أم لا. وبعد ظهوره لازال يفيض عليهم شعر من شعر وذهل من ذهل. ووارث قلبه ﷺ موجود، بل لو منع منه أحد لما صح التجلي لأحد مطلقاً لأن محله الفؤاد ولولا قوته لانصدع من صدمات هاتيك المعاهد،

وإمدادات تلك المشاهد. «وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن».

وكل زوايا الكون أضحت مقري مذ وسعت جمال الحق حقا بجملتي

ثم ختمت المملكة بمن هو عند الله كمثل آدم، ثم انقضى الملك ورجع الآخر أولاً، ختم بما بدأ ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16].

وصل: اعلم أن لطلعة الحق بالنسبة لهيكلها غيوب لا تعرف فأحرى تحصى لكن نقول بحسب التقريب أن له: غيوب الغيب الشهادي، وباطن الغيب، وغيب السر، وسر الغيب، وغيب الغيب، وباطن سر غيب الغيب:

فالأول: ظاهر جسمانيته وهو غيب لمن عرف وهو للخواص.

والثاني: مرتبة من مراتب أحمديته وهي لخواص خواص الخواص من هذه الأمة الأحمدية.

والثالث: مرتبة أيضاً من مراتب باطنه وهذه لخواص خواص الخواص من الأفراد، وفيه يقع التنافس ﴿وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ مِّنَ الْمُتَنَافِسِينَ﴾ [المطففين: 26].

والرابع: سر الغيب وهو خاص بالصحابة على تفاوتهم فيه، ولوارثه مزيد معرفة بهذه الحضرة بشاهد ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البَلَد: 3] كالصديق الأكبر له مزيد معرفة دونها فيه. وهو الشيء الذي عناء الخراز قدس الله سره بقوله: ما فاتكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام وإنما فاتكم بشيء وقر في قلبه. وأما قول سيدنا أويس رضي الله عنه: والله ما رأيتموه إلا كالسيف في غمده، فهذه الحضرة بالنسبة لما قبلها سيف وهي لها غمد، والبعض من السيف الذي يبقى ظاهراً هو هذه المرتبة المثبوتة.

والخامس: غيب الغيب وهو للأنبياء والرسل وأولي العزم حسب تفاوتهم فيه. ولا مدخل للصحابة فضلاً عن غيرهم فيه مع معرفة الرسل بالرتب المتقدمة كالصحابة. وهنا أعجز الكل فلم يدركه نبي ولا رسول ولا ملك، ويعبر عن هذه الرتبة بظاهر الألوهية، وبالحجاب، وبسر اللاهوت، وبفيض معالم الرغبات، وبرقات معنى الجبروت، ويدقات الملكوت ﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75] وبمتهى العلم وبرزخ البحرين وبحجاب العزة الأحمى لأن خلفه تخضع جميع العالمين، وتقف كبار الأنبياء والمرسلين، ولا يقدر أحد

أن يتعدى هذا الحجاب ولو كان من أكابر الأحباب.

والسادس: كنه حقيقته، وهي اللطيفة الأصلية المطلقة الوسعية الإحاطية، المعبر عنها بالأحمدية، وبباطن الحق، وبالإلهوت، وبالبحر المضمض، وبحقيقة الحقائق، وبطلعة الحق، وبالأحدية، وبالحقية، وبالوجود المطلق. وعلمها مختص به لا يشاركه فيها إلا الأنموذج بشاهد ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَقْلُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59] وبشاهد ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] أي من العلم المختص بربي، وبشاهد: «والله ما عرفني حقيقة غير ربي»، وبشاهد ﴿قُلِ لَا يَقْلُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]، ﴿مَقْبَلَهُ اللَّهُ أَحْسَنُ لَخَلْقِهِ﴾ [المؤمنون: 14].

لطيفة: اعلم على أنه على قدر الاستغراق والاستهلاك في سائر عوالمه، كل واحد بحسبه، يكون البقاء بالله وفي الله ولله، وعلى قدر معرفته تكون معرفة مشهوده، وعلى قدر الجهل به يكون عكسه، لأنه هو الباب الأعظم والبرزخ المطلسم الذي لا دخول إلا من بابه، ولا فيض إلا من عذب ورود ماء راح رضابه. فلا شهود إلا فيه، ولا تجل إلا منه، وجميع من ادعى غير هذا فهو في اشتباه الأبدان يقع في الزندقة ومنها إلى ما شاء الله. فإن الإنسان إذا صارت تهب عليه نفحات الحضرات، ويستنشق صبا هاتيك الفلوات، خصوصا إذا زج به في مهامه فناء الفناء أو صلصلة الجرس، ربما إذا لم تحصل له عناية محمدية، من ثم إلى الزندقة قطعاً.

ولذلك استعاذ منها العارف الأكبر بقوله: وزج بي في بحار الأحدية وانشلي من أوحال التوحيد، هذه هي أوحال التوحيد. ولما رام باز العارفين هذا المشهد قيل له: يا حلاج حسب الواحد أفراد الواحد، وذلك لإطاقته وقوته، بخلاف غيره. فلا يد للشمس من سحاب، والحسناء من نقاب. ومن يقدر على مكافحة قرص الشمس الحسي بدون حجاب أو به غالباً الذي هو جزء من بعض مظاهره، فأحرى فأحرى. وقد أشار لهذا حيث قال: من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، لاشك أن الأب الأكبر هو لا غيره، وعدم الانتساب إليه بإنكار واسطيته وتفرد به هو بزعمه، وجزاء من صدر منه هذا الهذيان أن جنة

الدخول لمسجد جمع الشهود والعيان هو منها في حيز الحرمان، لا يستنشق شمالها ولا عرفها فأحرى وصالها. أشار إليه هيولى المراتب ومركز دوائر أفلاك الغياهب الأحادي المداني سيدنا عبد الكبير الكتاني. وجميع من أراد أن يشهده في غيره أي في مرتبة الأحدية فهو كمن أراد أن يرى وجهه في غير مرآة كغيرها، هذا لا يتأتى وشتان بين المرتبتين. فإن المحمدي يشهد الحق على قدر مظهره، والآخر يشهده على قدره هو.

بدايتنا فاقت نهاية غيرنا وليس الشريا للشرى بقرينتي
 ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾ [الإسراء: 72].
 ومعنى كونه مظهرا للحق وأنه لا يرى إلا فيه أن شاهده لا مطعم له في حضرة الأحدية الصرفة، وإنما له شهوده في مراتب حضرة الواحدية التي فيها عالم الكثرة والتعدد. وذلك لأن العالم العلوي مظهر باطنه الأقدس، والعالم السفلي مظهر ظاهره الأنفس. وعليه فالحق لا يُرى إلا فيه أي في مظاهره ﴿وَفِيكُمْ رَسُولٌ﴾ [آل عمران: 101]. كذا سمعته بخلوة المحادثة، ومهبط المشاهدات والمنادمة، من سيرة منتهى العلوم، وكروسي مملكة السر المختوم، مولانا الكبير الكتاني أفاض الله علي سجال فيضه الداني مباشرة. وعلى لسان صاحب المرتبة المحمدية يُنشأ:

سجدت لها عند التداني ملجيا بمحراب مجلى الجمع من بعد حيرتي
 أصلي لمجلى الذات حين جمالها وأطرب بالتلحين في جمع قبلتي
 وقد عرفوا الله بالعجز وما عرفوا سيدنا ﷺ به أيضا، وذلك لجهلهم بأن لون الإناء لون الماء، ولو عرفوا عين يقين هذا لأقروا به قطعا، لأن الحامل على العجز فيه هو الحامل على العجز في مظهره. ومعنى قول الصديق الأكبر: العجز عن الإدراك إدراك، أي إدراك لذلك العجز لا كما توهمه العبارة، تأمل. وكأنني بمجموع سادات الوقت ومشيختهم لا خبرة ولا خبر لهم بأحواله الظاهرة فأحرى مرتبة من مراتب غيبه، وحضرة من حضرات سره ولبه ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾ [الإسراء: 72]، ويخرجون من قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الطِّينِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلاً ﴿٧﴾ [الإسراء: 70]. وصورة العارف ما أشار إليه العارف بقوله:

توضاً بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر
وقدّم إماماً كنت أنت إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر
فهذه صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر
لك أن تقول: توضاً بشهود الجمال المحمدي محراب الذات وعرش
التجليات ومظهر الأسماء والصفات، الذي هو كالماء لتتوصل منه إلى الجمال
المطلق الأحدي الوسعي الإحاطي المعبر عنه بالغيب، وذلك لأنه لم يظهر بكل
كمالاته إلا فيه، ولم يطق أحد ظهور أحديته إلا هو المعبر عنها بالأمانة. بل هو
كالمرآة لظهور الذات فلا تظهر إلا فيه بكل كنهها، وصرافة سداختها. فإذا استغرق
الإنسان في نقطة خال جماله، واستهلك بجميع عوالمه في حسن مجلى كماله
بحيث صح له فيه مقام الاتحاد بأن يقول أنا، فذاك حقيقة الفناء. فإذا فني بها بقي
بربها. فالفناء فيها هو البقاء بحقها. ولا يحصل هذا المشهد إلا لمن كان من أهل
المحو في نقطة سره، وأهل المحق والاضمحلال في شكلة جره. وإلا لم يصح
لك ما ذكر، تيمم بشهود المجالي الكونية والمظاهر الفرقية من غير اعتبار ﴿فَأَيْنَمَا
تُولَوُا فَمَنْ﴾ [البقرة: 115]، ولا ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 7]
مجردة، المعبر عنها بالصعيد، والجامع بينهما الظهور في كل، وبالصخر. وقدم
على سبيل التوحيد الكشف العياني، إذا أزيح الستر عن عياني، إماماً وهو حقيقة
هويتك، وذلك لأنه لما حصل ما ذكر أجلس على كرسي تفريد الخلافة
والنيابة، ونصبت على بسط تجريد العينية والقراية، وصرت أنت بعد أن ما كنت،
وكان يومك على سبيل التوحيد البرهاني أنك أنت غيراً، فلما زال البين من
البين وصارت العين عين العين، صارت هي الإمام والمصلي والمأموم، وصل
صلاة ظهور ذاتك من ذاتك في أول عصر وجود شهود معرفتك بك في حرك
﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ [الأعراف: 205]، ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَرِّجْمُهُ شَوْكًا وَوَجَدَ
اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ [النور: 39]، فمن حصل على ما ذكر فهو عارف، ومن لم يحصل
عليه فهذه صلاة العارفين بربهم دائمة مسرمة. فمن لم يكن منهم فلا خبر ولا

خبر، ومن كان منهم فليوضح بر الفرق ببحر الجمع، وبر الحس ببحر المعنى، وبر العبدية ببحر الحقيقة، وبر الحكمة ببحر القدرة، وبر الأسماء والصفات ببحر قاموس الذات، وبر المزج ببحر الصرافة، وبر الطريقة ببحر الحقيقة. أو تقول: فإن كنت منهم فقد انقلبت لك حقائق الأشياء بإكسرك فانضح من البحر حقيقة بالبحر حقيقة.

ولك أن تقول: توضحاً بماء شهود مرتبة من مراتب غيب باطنه ﷻ: الغيب الشهادي، باطن الغيب، غيب السر، سر الغيب، سر السر، باطن سر السر، غيب الغيب، باطن سر غيب الغيب، وما وراءها من المراتب المعلومة لدى أرباب الأحاد المختصة بهم. وإلا يصح لك ما علم، تيمم بشهود ظاهر ظل بشريته، وطلعة حسن مجالي صور جسمانيته، والاجتماع بطلعة محيا هيكله، وعدم رفع الهمة لما ذكر المعبر عن صاحب هذا المعنى بالصعيد أو الصخر. فالباء سببية، أي تيمم بسبب كونك صعيداً أو صخراً، وذلك لأن الطيور على أمثالها تقع، وكل جنس إلى جنسه إلف وإلى شكله أعرف، فسمي باسم ما شابهه، والله أعلم.

وقدم إماماً.. الخ: يقال فيه ما قيل قبله:

فهذه صلاة العارفين بربهم ... فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر

أي انضح بر التفصيل بالإجمال وبر التفريد بالتجريد وبر الحس بمعناه وبر الناسوت باللاهوت وبر الرقيم بالأنموذج وبر الكثرة بالوحدة وبر الجمع بجمع جمعه.

ولك أن تقول: توضحاً بماء شهود الاستغراق في عالم من عوالم هيكله ﷻ والأضمحلال في هوية كل منها والمحو في سر جمال كل منها السر، وهذا مشهده، مشهد جمعية دائماً. وذلك لأن السر كالمرآة للحقيقة الأصلية، فإذا استهلك في سره، ووصل لمقام اجتلاء الصورة في الصورة، كان مخيط العين بخط: ﴿مَنْ يَأْسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 187]. بل ربما يقول هو رسول الله أو ما يتبعها، ولا لوم عليه إذا كان مشهوده ما ذكر معتكفاً بمحرابه، مرتشفاً من ثغر رضابه. وهذا دائماً مؤتزر بإزار الأحدية، مترد برداء الصمدية، متمنطق بمنطقة الفردية، متعل بنعل الواحدية، معمم بعمامة الرغبوت، ملتحف بشملة الرهبوت،

لا يشغله ناسوت عن لاهوت ولاهوت عن ناسوت. يقول : لست كهياتكم، ويقول : عيني تاملان ولا ينام قلبي.

والروح ومشهده العكوف في فضاء منار الأزل، والطيران في أفق ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء : 85] لا يحجبه قفص الجسمانية، ولا شبكة الملكوتية، العالم كله له نديم، يلثم من أواني معانيه قهوة شراب التسليم. وذلك لأن جزئيات كرة الفلك قيامها إنما هو بسريان الروح الكلية المطلقة في عناصر موادها ومجالي مسارحها، لولا وساطة ما ذكر لما قام ما ذكر، تارة يكون مشهده متصلا بالذات، وآونة ينتقل لجزئيات الماديات، وحين يكون في الأولى يقوى شهوده في مهامه الحضرات، وفي الثانية يضعف عن تلك الإدراكات. لأن الأولى أحمدية ومحمدية ومحمدية، وأحمدية، وفي الثانية العناصر والمواد والتراكيب وعدم الانفراد. والقلب ومشهده الإقدار على تلقي الصدمات، والقوة على عدم انفصام التركيبات، مخيط العين بخط ﴿قَدْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق : 1] وملتحف بـ ﴿وَلِلَّهِ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم : 4] بل ربما إذا تمكن منه الاستغراق وأحاط به كل الأحداق اكتسب منه قوة وسعية وإقدرات محمدية. والعقل ومشهده الإطلاق والوسع وعدم التقييد وإقامة اللب مقام القرآن المجيد. والنفس ومشهده مشهد الروح، وذلك لأن النفس والروح اصطحبا فيه من أول قدم، فالنفس تسمى بالروح وهي كذلك، فمشهده مشهد ما ذكر.

فمن حصل على البعض أو الكل فهو الفردي الأحادي المعجم السري المعبر عن كل ما ذكر بالماء الذي هو وسيلة لشهود الذات المعبر عنها بالغيب. وإلا يحصل ما ذكر تيمم على نفسك الشبيهة بالصعيد أو الصخر، والمراد أنه همج في حكم. وقل ما تقدم في : وقدم إماما.. البيت.

فهذه والله صلاة العارفين الواصلين المحمديين. فمن كان منهم فليوضح بر الخلقية ببحر الأحمدية، وبر المحمدية ببحر الأحمدية، وبر الحسن ببحر المعنى، وبر المريدي ببحر المرادية، وبر السيرية ببحر الطيرية. فصل اللهم على من استغرقت في نقطة سره الأحاديون وفي حال جمال روحه الأزليون، وفي قلب عرش سره الفرديون، وفي عقل إطلاق وسعه الإلهيون، وفي نفس تعيينات

موضوعه الخلقيون.

ولنختتم هذه المعاني بياقوتة: اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعلت اسمه متحدًا باسمك ونعتك، وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته، وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله، بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده وآله وصحبه وسلم.

واعلم أن هذه الصلاة رآها سيدي إبراهيم الدسوقي في لوح التعينات في القرن السابع فأراد أن يبرزها لأصحابه فقليل له: إنها ليست لك إنها لمحمد بن عبد الكبير الكتاني، يظهر في القرن الرابع عشر. والواحدة منها تعدل ثمانمائة من دلائل الخيرات. هكذا أخبرني رحمته. وهاهنا قال نبي الله دانيال عليه السلام: طوبى لمن أدرك المائة الرابعة بعد الألف، وليس المراد بذلك إلا إظهار شفوف طريقتنا، ومن جملة ذلك تضعيف الأعمال، هذه ﴿فَمَنْ تَكَثَّرَ فَلَنَأْتِيَنَّهُ يَنْفُثُ عَيْنَ نَقِيٍّ﴾ [الفتح: 10].

وصل: اعلم أن مشاهداته رحمته لا تخلو إما أن تكون في الذات البحث بقطع النظر عن الأسماء والصفات، وإما أن تكون فيها مع ملاحظتها، وهي إما أن تكون مع الجمال الصرف فقط، وإما أن تكون مع القهر والسلطنة والكبرياء والعظمة، وإما هما. وكل إما عند التبليغ أو لا.

فالأولى: حال باطنه دائمًا قطعًا في كل وقت وحين على الصواب عندي.

والثانية: حال باطنه وظاهره دائمًا أيضًا.

والثالثة: حال باطنه وظاهره أيضًا دائمًا، بل غالب تجلياته الخاصة به إنما

هي النمط الثالث ظاهرًا.

والرابعة: حالة باطنه لأنه مجلى الأضداد بخلاف ظاهره في الغالب، والجمال والجلال وإن كان كل منهما لازم للآخر لكن في التجلي قد ينفردان. وكان رحمته في بعض الأوقات يتمحض له شهود الجلال المطلق بحيث يطوى الجمال في حلل الجلال، ولا يبقى إلا بحيثية صرافة الجلال المطلق، هناك يعتريه زيادة خوف صلى الله عليه به، فيبقى مترقبًا لما يبرز من كهوف الحضرة. ذلك الترقب هو السر في كونه كان دائمًا متواصل الأحزان، لأن الحضرة حضرة

وسع وإطلاق وهو لم يحط بجميع مكنونات حضراتها أي الذات الأقدس، فكان دائما يترقب ما تبرزه حضرة جمع الجمع المعبر عنها بالأحدية الصرفة. وفي هذه الحضرة كان يقول: «لا تخيروني بين الأنبياء» كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم، وعن ابن عباس عندهما أيضا: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى». هذا هو الذي يحمل عليه ما ذكره الله أعلم بمراد هيولاه صلى الله عليه به. والخامسة كذلك عند التبليغ وغيره. واعلم أنه في جميعها لا يحصل له فتور ولا تأثر وذلك لحماية القوة الجامعة، وإلا لما كان فرق بينه وبين غيره، وعلى وجودها فما حجبته عن طوارق التجليات وذلك لأنها من جملة خصيصاته التي خص بها من بين إخوته، وهي الظهور بسر الغيب، هذا الذي يعطيه الفيض المصطفوي والمدد المولوي.

وأما قول من قال إنه في الرابعة عندي وهي الثانية عنده تغيب الذات العلية عن باطنه، فهو سهو، ولا يقدر أحد من الصبيان على سماعه فأحرى على قبوله فأحرى على تسطيره، وقوله أنه في السادسة عندي والثالثة عنده يكون غائبًا عن نفسه وعن غيره فكذلك. ورحم الله من خرج عن أسر التقليد، وكان مقامه ﴿فَكَتَفَنَّا نَكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَيِّدٌ﴾ [ق: 22].

واعلم أن مشاهداته ومكافحاته عليه السلام دائمة، من يوم برز لم يحجب عنه طرفه عين، أما باطنًا: فقطعًا، ولا يتنازع فيه إلا من ضعف سقيه من فيه، وذلك لما ورد: «إني أبيت عند ربي بطعمني ويسقيني»⁽¹⁾، وورد أيضا: «إني أقل عند ربي»، فاستفيد مما ذكر أنه دائم العكوف في جمع كعبة الحسن، بحيث لا يخرج عن حضرات الإحسان دائمًا، بل عن ما وراءها، لأن ثمة حضرة أخرى وراءها لم يعرفها ولم يدخلها غيره ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8] وهي المعنية بقولي:

وثم وراء الحسن معنى شهدته بمهمه غيب القدس في طي حلتي
هناك انمحي عن فرقي نقطة غينه وصرت وراء الجمع من جمع شكلتي

(1) رواه بنحوه ابن حبان في الصحيح، فصل في صوم الوصال، حديث رقم (3574) [8/341]، ورواه بنحوه الترمذي في السنن، باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، حديث رقم (778) [3/148]، ورواه غيرهما.

فليس وراء مرماي مرمى لذي هوى تجمعت الأضداد في فرد كثرني
 وإليه الإشارة بقوله جلت عظمته ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٧٣﴾
 [البُرُوج: 21-22] وإليه الإشارة أيضا بقوله ﴿قَبْ﴾ أي أقسم بمعنى قلب سر
 حسني وباطنه ومظهر قوتي بحيث لا يتلاشى مما يتلألأ له من لوازم نفحات
 القدس في بساط الأنس.

وتأمل ما السر في تجويف باطن ﴿قَبْ﴾ وتأمل ما أعجم به ق أولا ثم قلبه،
 وتأمل ما كنه تصحيفه ولكن كان ظاهراً مقيماً بمدينة الفرق وذلك لكمال عبودته،
 وأما ظاهراً ففي غير أوقات التبليغ تكون الحكمة تابعة للقدرة والحس للمعنى، إذ
 يسري ما في الباطن للظاهر. وأما في حالة التبليغ فالباطن لازال على ما كان
 قطعاً كما يعطيه الكشف.

وأما الظاهر فلم يقع له حجاب قطعاً، ولو في ساعة التبليغ بعين البصر
 الناظر لا بعين الخاطر. بل لازال كذلك، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى،
 شجرة الكثرة، وعندما ما زاغ البصر عن مشاهدة الجمال، أي بصر الحس في
 وقت التبليغ، وما طغى بحيث غيبته عن غيرها.

عن النديم ولا يلهو عن الكأس يسقي ويشرب لا تلهيه شربته
 معتدل الطرفين ﴿مَتَّارَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ لِقَائَيْنِ﴾ وإليه الإشارة بقوله ﴿وَوَجَدَكَ
 ضَالًّا فَهَدَى﴾ ﴿٧٤﴾ أي وجدك متحيراً مما يتلى عليك منك من آيات الجمع من لوح
 أم كتاب جمع الجمع في عالم الملك، ﴿فَهَدَى﴾ [الضحى: 7] بأن أعارك قوة
 إطلاقية غير مشوبة بتقييد، وجعل لون الشاهد لون المشهود بشاهد ﴿قَبْ﴾ بحيث
 لا يتأثر لما يرد لحماية القوة الوسعية في جميع الحضرات القائمة به.

واعلم أن طلعة الحق لما خرج من بطنان الأزل لعالم الحكمة في أول الأمر
 حصلت له وحشة بالنسبة لما كان يعهده من التجريد والتفريد مع ما أثقل ظهره من
 رق الحدثان والحدوثية، ومفارقة الربية مجردة إلى الربية والمربوبية معاً، ولما
 حصل ما ذكر، أزيل عنه ذلك الدهش والحيرة بإلقاء خطاب ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ
 مَنَازِلَكَ﴾ ﴿١﴾ بطلوع شمس الأحدية، وجعله عرشاً لتجلي الذات الفردية. ومحللاً
 لإلقاءات صمدانية، ومكافحات فردانية.

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ﴾ بتفردنا بمعرفة كنه إحاطة مراتب مكنوناته، وجعلنا له غيبا من غيوب غموض سر سرنا بل من نقطة هوية هوياته. أو تقول ألم نشرح لك صدرك بأن جعلناه على لون ماء مشهوده، وإحاطة وسع علم فيض أم الكتاب ومعشوق شهوده، بل عينا من عيون الأنموذج الساري في كل الكل وجزئه بحيث ما تراه من الصور والمجردات إنما فيض تلون سيلان فردية حقيقتك، ونسخ من مشاهد مراتب أنيتك. لكن قد يحصل للإنسان الدهش من ذاته، لما يراها متعددة في فردانيته.

أو تقول: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ﴾ باصطحاب الكأس والمدام، في أول قدم. بحيث صارت الأنية، تطلع على معالم ما تكنه حضرات الروحية. وذلك للاصطحاب، الحاصل من مازجة الحباب، خلافا لبعض الألباب.

أو تقول: ألم نشرح لك صدرك بجعله مرآة أرى في مرآتي نقابه، وأتجلى في لثام محيا حسن سحابه. بحيث لا أرى حقيقة إلا في محراب مصلاه، ولا يستشقني نديم إلا في مطالع محياه. فأنت الكأس وأنا الخمر، وأنت المرأة وأنا البدر، وأنت عرش التجلي وفيك الترقى والتدني، وأنت الهلال وأنا النجم، وأنت المجهول وأنا العلم، ولا مرمى دون مرمائك، ولا اطلاع على بعض جزء باطن محياك، فأنت المعروف والمجهول والموصول والوصول. أو تقول: ألم نشرح لك صدرك بعكوفه في حضرات الجمع ورفع الستور، دائما على ممر الليالي والدهور، لا يشغلك مربوب عن رب، ولا قشر عن لب، قائم على الشرب والاصطياب، والمنادمات والكفاح، في قرب القرب وغيبه، بل مطوي في غموض الفيض الأقدس وجيهه، أمع هذا تبقى لك وحشة، أو تتلى عليك دهشة. وكأنني بك قائل:

لا اكنفني بوصاله لودان دهر الدهر زائر

أو تقول: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ﴾ [الشرح: 1] برؤية جمال حسني، وإزاحة البين من بيني وبينني. أو تقول ألم نشرح لك صدرك بجعلك برزخا بيني وبينني، ومركزا لإحاطة أفلاك مراتب عيني. أو تقول ألم نشرح لك صدرك بإسماعك كل وقت وحين بمحمديتك أدن مني يا حبيبي، واسمع مني يا أديبي، بحيث ما نقلتك لعالم الشهادة إلا لتتقلب في حضرات الجمع والفرق ورغبت

البسط ورهبوت القبض وجميع الحضرات بجسمانيتك، مع إرادة تعرفنا بك في كرة إنسانيتك.

أو تقول: ألم نشرح لك صدرك بجعلك عروس المملكة وإنسان عين الوجود، وإمام الحضرة ومنتهى سدره الشهود، هيولى الهباء والأرواح المهيمة، وعنصر المجردات ويعسوب المراتب المسومة، موضوع كرة العالم، ومحمول أساس مباني النظام، أس المراتب ومعناها، ومبنى الحضرات ومعناها، بل لولاك ما عرفت ولا عبدت، ولبقيت مجهولاً كما عرفت، فأنت التعريف والمعرف، والفص المجهول المحرف، فما بقي للنعشة أثر، ولا للوحشة مقر. وكأنني بك لما استشعرت لثامك بالعبدية، ولحافك بإزار العنصرية، وحصل الانغماض في معنى الربية، استوحشت مما ذكر لكونك مخيط العين بخط الإنسانية. ومالك، ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ إِدْرَاكَ﴾ [الشرح: 2] وهو رق الحدوثية وأثقال المربوبية، وهي مرتبة من مراتب الحديثية، أزيلت في صورة شق الصدر وإخراج العلقه منه، بل حكماً وعيناً تفهم واعلم وسلم تسلم إن كنت ممن يفهم. ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: 3] أي ظهر جسمانيتك عن الطيران في فضاء الجبروت، ومشاهد الرغبات واللاهوت. ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ إِدْرَاكَ﴾ [الشرح: 4] بأن لم يعرفك غيرنا، ولم يكشف ذلك الفص غيرنا. ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59]، ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85]. وكيف تدوم عليك الوحشة وأنت فرقان قولنا: ﴿إِنَّمَا مَعَ الْقُسْطِ قُسْرٌ﴾ [الشرح: 6] إن مع عسر رهبوت قبض الوحشة، يسر رغبوت البسط والأنس. ﴿إِنَّمَا مَعَ الْقُسْطِ قُسْرٌ﴾ [الشرح: 6] إن مع عسر مشاهدة الإله والمألوه والرب والمربوب والخالق والمخلوق، ويسر مشاهدة الحق بالحق للحق في الحق سرا وروحاً وقلباً وعقلاً ونفساً وهيكلًا بل جميع جواهر العناصر وعناصر الجواهر. وهو المشار إليه بقوله: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»⁽¹⁾، وهذا الوقت في غير أوقات التبليغ تكون المادة منه إليه به فيه. وأما وقت التبليغ فيكون كذلك للقوة الوسعية: إله ومألوه ورب ومربوب وحكمة وقدرة وظهور وبطون وقيد وإطلاق. لكن في غير أوقات التبليغ تحصل

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

زيادة لم تكن، للترقي وعدم الحصر ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى : 4]. وغالب حاله الباطني كان ملتحقاً بإزار البسط والأنس والدلال، مؤتزراً بلحاف الجمال والوصال. حتى كان ينشد من قبلها :

تذلل بأنس البسط في حضرة المنى على حزة تبدو بكهف هويتي
ودونك حسني فاشهدنه مجرداً على نعت فرق الجمع من قاف قوتي

وغالب حاله الظاهر كذلك، إلا أنه ربما كان يقوى عليه شهود الجلال في بعض الأوقات ليكون آخذاً للحظ الأوفر من جميع أثرات حضرات الأسماء. وفي هذا المشهد كان يدعو على من طغى وتجبر ظهوراً لأثر ذلك الاسم المتجلي عليه به في تلك الهنيئات. ولورثته أيضاً نصيب من هذا المشهد، لكنه لم يكن يدوم عليه. ومن كان حاله وديده هذا، يحكم عليه بالقهقري عن مقام الإرث الأكبر، وإن كان مجلى اسم من الأسماء تفهم. وهو وإن كان مظهر من جمعت فيه الأضداد، ولون الماء لون إنائه، لكن في غير هذا بظاهرة وباطنه. وأما في هذا المقام فإنما كان مظهر الأسماء الجمالية دائماً طول عمره، بشاهد : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء : 107] وينص ﴿وَلَئِكَ لَعُنَ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [القلم : 4] ويرمز ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَهْوَفٌ ذَرِيرٌ﴾ [التوبة : 128] تأمل جدا. ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الشرح : 7] ظاهراً من شهود الجمع وجمعه والعكوف ببسط الجمال، فانصب لمشاهدة الفرق في قاب ناسوت الوصال، أو فإذا فرغت من الفرق فانصب للجمع، أو فإذا فرغت من الجمع فانصب لجمع جمعه، وإلى شهود ربك في مظاهر مكونات مراتبه في غير أوقات التبليغ فارغب.

نكتة : اعلم أن ما تقدم من قوته الوسعية الإطلاقية قد يقال تخلفت في قضية الوادي حين ناموا حتى طلعت الشمس فما أيقظهم ظاهراً إلا حرها. وقد يقال : معلوم أن من صفات الحضرة الغيرة بشاهد : «إن سعداً لغيري وأنا أغير منه والله أغير مني»⁽¹⁾. ومعلوم أن الحبيب يود أن حبيبه لا يراه غيره. ولما كان ﷺ مع

(1) رواه أبو عوانة في المسند، باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني، حديث رقم (4718) [214/3]، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم (2796) [160/3]، ورواه غيرهما.

حبيبه يوم لا يوم، كان الحق منفردًا به لم يشاركه أحد في معرفته، بل ولا ظاهر صورته. ولما آن وقت البروز لعالم الملك لأجل التعرف، وتعرف للناس وخالطوه ورأوه غارت الحضرة وغار الحبيب على حبيبه:

بل أخار عليها أن أراها لغيرني أخار عليها أن يراها سواي
استهلكه باطنا فيه من غير غيبة في تلك اللحظات زيادة على ما كان يعهده
لإرادة ما سطر في لوح المحو أن لا تسمح به في تلك اللحظة لغيرها ورؤيتها
ومنادمتها ومكافحتها، فاستغرقت فيها في قضية الوادي من تمام الغيرة لإرادتها ما
ذكر. لكن رقم في لوح الإحاطة أنه لا بد من تدبير في أمر المملكة، وليس إلا هو
في ذلك الوقت، فرد عليهم ما ذكر، ومنه انسحب هذا البسط والأنس على
الصحابه بشاهد: «أخذ بقلبي الذي أخذ بقلبيكم». هكذا أخبر الروح الأقدس.
ولست أقول كما يقول غيري، لا أخبر إلا بما أخبر به روح الإلهام والله أعلم. ثم
ما تقدم من أنه لما برز لهذا العالم حصلت له حيرة ودهشة بالنسبة لما كان يعهده
في أول الأمر مع الاصطحاب من التجريد والتفريد وهو الآن عليه أيضًا، لكن
المراد تكثير الخطاب معه عكس قضية سيدنا موسى، فلما أراد إزالة وحشته في
قالب الخطاب خاطبه بقوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1] أي بعد أن
وجدك متحيرًا دهشًا متوحشًا بالنسبة لما كنت تعهده من التجريد الكلي، وهو
واقع أيضًا، فالذي حصل له بسبب حلوله في آنية هذا العالم العبد العنصري،
فتح لك فتحًا مبينًا أي ظاهرًا في عالم الملك والشهادة ثانيًا أكثر مما كان يحصل
لك قبل في سائر سائر عوالم جثمانيتك واصطحاب عوالم حقيقتك بظواهر آنية
عنصريتك بأن فتح لك وهداك إليه بطلوع شمس الأحدية زيادة على ما كنت
تعهده. قال جل ذكره: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ أي وجدك متحيرًا مما يتلى
عليك من قرآن الجمع وباطن قرآن جمع الجمع في غيب قطع فرقان الفرق في
حلل شمس عينك وهوية غيبك تجريدًا وتفريدًا عن التعلقات، وذلك لأنك ملتحف
بأردية الإنسانية العنصرية وهي لا تقتضي إلا العبدية المحضة. فلما تجلى عليك ما
ذكر، مع كونك متمنطقًا بما ذكر، هناك تلي عليك: ﴿فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: 7].

لقد طاح ظل الغين في شمس عينها فشاهدت عين العين في طي بردتي

فهدي أي فهداك إليه بأن أعارك لون الماء من القوة الوسعية الإطلاقية الإحاطية، وفتح لك فتحاً مبيناً فأزال عنك تلك الدهشة والحيرة التي تتوارد عليك مع كونك عبداً ملثماً بلثام العنصرية، ومؤثراً بإزار الرقية، فكنت عن إزاحة ما ذكر مع كونه رقاً خالصاً ليس فيه شائبة شيء في هذا المقام بالفتح، وذلك ليغفر لك الله أي ليستر عنك ما كان يهولك مما ذكر بنفسه وهويته، ما تقدم من ذنبك: كنى عن الذنب هاهنا بالتجريد الكلّي الإطلاقي الذي كان معموراً فيه قبل القبل، وذلك لأنه عبد والعبد لا يليق به ما ذكر، فلما كانت الرتبة الصمدية حكمت له بذلك سمى ذلك ذنباً. والمعنى: ليستر عنك ما تقدم من التجريد الكلّي، لأنه وإن كان له أيضاً هذا التجريد الكلّي الآن لكنه مستور بالهياكل والطبائع، وما تأخر كذلك لما كان ﷺ يحصل له: «إني لست كهياتكم»⁽¹⁾. وليس هناك إلا شمس الأحدية وشمس الأحمدية، هذا ذنب أيضاً، وذلك لأن مقتضى الوصف الإنساني عدم الخروج عن الطور البشري سترًا عليه، وذلك لأنه لو لم يذكر الذنب أو ما شابهه ربما تطرق للأوهام الفاسدة شيء، فغطى ذلك بنسبة الذنب إليه مع كونه معصوماً منه. وكلما ازداد القرب ازدادت العناية بصاحبه.

أو تقول صدور الدهش منه مع كونه على لون المشهود ذنب منه بالنسبة إليه، والمراد ما تقدم أو أن الظهور لهذه المراتب الكونية وما تأخر أيضاً كذلك لأنه لم يفارقه ما ذكر مع ثبوت هذه الخطاييات، والكل مأمور به، وهذا من زيادة كثرة الخطاييات معه وما تأخر. أو تقول: كلما يفرغ مما يكون فيه من غيبوبة اللاهوت في اللاهوت، أو الناسوت في اللاهوت تراه يستغفر الله من ذلك ويستحي منه حيث إنه فعل به ما ذكر مع كونه رقاً كما تقدم. والمراد: أنا أرحنا براقع الدهش والحيرة عنك وفتحنا لك هذا الفتح وهو مكافحة شمس الأحدية بشمس الأحمدية والمحمدية لأجل أن يحصل منك حياة من الحق كيف غمرتك مع أنك رق خالص، فإذا حصل ما ذكر استغفرت الله. ﴿إِنَّا قَتَلْنَاكَ قَتْمًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفَرَ لَكَ﴾ [الفتح: 1-2] أي ليستر عنك ما ذكر أي حقيقتك بحقيقته، فهناك عند الظهور فتستغفر.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

والمراد مجدني يا عبدي بذلك الصوت. ولذلك كان يقول: «اللهم لا أحصي ثناء عليك»⁽¹⁾، أي كيف أحصي ثناء عليك وأنت تفعل بي هذا أي المكافحة الذاتية بالذات للذات في الذات، وأنت رب عظيم واسع محيط، وأنا عبد رق خالص الرقية، كيف أحصي ثناء عليك.

وهذا أنتج أنه معشوق محبوب مطلوب محب، وذلك لما كان يشاهد من عجزه عن القيام بأعباء الربوبية تفصيلاً، فاعجب من غاية العلم في عدمه وعدمه في العلم ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91].

وتذكر قضيته ليلة الإسراء لما زج به في تلك المهامه ووصل إلى ما وصل، سمع خلف حجاب سره: الله أكبر، فتأمل ما تحت هذا البيان، وليس من اللسان. هذا المعنى الأول في المراد بالفتح وهو طلوع شمس الأحدية المحضة التجريدية في سرائر عوالم جثمانيتك.

أو تقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1] بأن فتحنا لك أبواب الموهامي والماهيات الإلهية بحيث صرت تخرج من سائر مناهل مشارب عناصرها إلا الاسم الباطن فهو خاص بالباطن سبحانه جلّت عظمته.

وهذا الفتح لا يمحقه صلى الله عليه به بحيث لا تحقيق عنده في هذا المشهد، بل يكون ظاهراً فيه متمكناً مبيناً لأجل ستر الله عنك عوالم نفس ماهيتك وحقيقتك بشروق شمس ذاته وحقيقته ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ﴾ [المائدة: 117]، وهذا هو السر في الإتيان بالاسم الجامع، أي ليستر ذاتك عنك الله ما تقدم من ذنبك، ذنب ظهورك وانتشارك في منازل التفصيل الفرقاني الفرقي، وما تأخر أيضاً من ذنبك هو أيضاً. وذلك أنه عبد، ومقتضى كونه عبداً ظهور مقتضياته، هذا هو ذنبه.

﴿وَبَيِّنَ فَمَنْتَهُ﴾ التي هي طرق نعوت الهوية المطلقة المتجلية عليك آونة بعد آونة وطوراً بعد طور وحالاً بعد حال وهلم جرا. ﴿وَرَهَيْبِكَ مِرْطًا مُتَقَبِّمًا﴾ [الفتح: 2] صراط بحتية أحمدية هوية ماهيتك، بحيث أحطت بها وعرفت بها إجمالاً وتفصيلاً في مقام ﴿وَأَنَا أَخْبَرْتُكَ فَلَسْتُمْ لِمَا يُوحَى﴾ [١٣] إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم (486) [1/352].

أَنَا ﴿طه: 13-14﴾ وفي مقام ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1] أي في ليل نعت بحتية أحمدية ماهيته لأنها من نعوت الأحدية المطلقة من مسجد كثرات الانتشارات التفصيلية أي عين الإجمال الضدي إلى المسجد الأقصا الذي هو الغيب المطلق المكنى عنه بالذات الأقدس والجمال المطلق ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَيْنِنَا﴾ [الإسراء: 1] التي هي بحتية أحمديته الصرفة الساذجة، وذلك لأنه هو السميع به منه البصير به فيه. ﴿وَنُصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: 3] على مراتب الهوية المطلقة بحيث أحمتك فلا يحصل لك منها تطرق ولا سائر ما تعطيه. وهذه الإشارة من العلم الإلهي المكتوم، وما هنا أمور تقطع دونها الأعناق.

أو تقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1] بأن أعرنك قوتنا الإحاطية الوسعية المطلقة عن القيد والتقييد لأجل أن يغفر لك الله، أي: يستر عنك الطوارق التي ترد عليك من قبل الاسم الجامع الذي هو الله، ما تقدم من ذنبك الذي هو تخلل روح حقيقتك بالروح الرحماني، وما تأخر أيضًا من تخلل ما ذكر أيضًا وذلك لأنك عبد. ويتم نعمته عليك التي هي الفتح الإلهي في مواطن الكثرة فلا يحجب عن هذه بهذه، ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 2] صراط الوسع الرحماني المثلو عليه من قرءان الجمع، وينصرك الله، أي: ويحصل لك النصر على ما ذكر بوسعية مقتضيات الله، نصرًا عزيزًا منيعًا، الوصال لا يطار تحت ظل جناح شعاعه.

أو تقول: إنا فتحنا لك فتحًا، أي: نشرنا عليك أردية الإنسانية العبدية العنصرية، لكي يغفر لك الله، أي: يستر حقيقة أحمديتك عن غيرك وغيره هو أيضًا، لكن غيره باعتبار الكثرة، ما تقدم من ذنبك وهو الاطلاع على مفاتيح الغيب الإطلاقي المنزه عن الإدراك، وما تأخر هو أيضًا، والمراد: هو مناف لعبديته، ويتم نعمته عليك وهي ظهور مقتضيات ذاتك الكلية، ويهديك صراطًا مستقيمًا صراط شهود ذاتك الإجمالية في ذاتك التفصيلية، وينصرك الله نصرًا عزيزًا في مضامر التبيان.

أو تقول: إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا أي فتحنا لك إجمال طي أحمديتك لنشر تفاصيل فروق فرقاني محمديتك، والمراد نشرنا طيِّك ونقلناه من زوايا البطون

إلى عروش زوايا الظهور، أي: فتحنا لك منك فيك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي: ليستر عنك ذنب التخلل بالنفس الرحماني ويتم نعمته عليك برؤية إجمالك في تفصيلك وتفصيلك في إجمالك، ويهديك صراطًا مستقيمًا، الأين في البين أي التشبيه والتنزيه وينصرك الله نصرًا عزيزًا.

أو تقول: إنا فتحنا لك بعد ظهور هيكل جثمانيتك فتحا مبينا فتح أبارك مسميات الأسماء الذاتية، اللاتي أعطي منها سيدنا آدم البشري الأسماء فقط، لأجل أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، المراد أيضا هو ولكن في مجالي تفاصيل أجزائه الكلية كالأنبياء والرسل. والمراد بالذنب سؤال الكلیم الرؤية بقوله: أرني، وقد عاتبه الحق بقوله: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ﴾ [الأعراف: 144] والمراد دع ما لم آتك. فلما أفاق قال: سبحانك تنزهت عن أن ترى في غير المظهر الأحمدى والمحمدي، تبت إليك من طلب فتح الطلاسم المقفولة إلى أن يظهر بها الإنسان العبدى، وأنا أول المؤمنين بأنها خاصة بكذا. وليس المراد أنهم منعوا منها، بل المراد منعوا من الكفاح التجريدي الكلي بكل كلياتهم في كل كلياته الأحمدية والمحمدية في الحياة المتعارفة وما تأخرهم الإلهيون الذين يزعمون ما ذكر أيضا ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: 113]، ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، ﴿وَرَبُّكَ يُمِيتُهُ عَلَيْكَ﴾ [يوسف: 6] فيهم بإرسال سجال العطايا من البحية خلف الحجاب الأعظم ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفصح: 2] لا ينتج اقتحام عقبة القهر ولا شكرا ولا اصطلاما ولا يضيع شيء من الشرائع. وينصرك الله نصرًا عزيزًا: شهودك الأشياء في محلها فلا تطرق لك موانع من هذا المشهد. أو تقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفصح: 1] وهو فتح أحمديتك ومحمديتك باصطحاب الخمر بالأوان بعد تزويج الخمار، وإزاحة برقع الخمار، [زوجتها والزمان طفل].

لكن المراد الظهور لأجل أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وهو اشتياق المحمدية للأحمدية في بطون كلية كليتها:

ويبقى الود ما بقي العتاب إذا ذهب العتاب فليس ود
وما تأخر أيضًا لأنه أول في آخريته وهي في أوليته. ويتم نعمته عليك بأن

جميع الحلل المفروغة على المحمدية تفرغ على الأحمدية بدون فارق ولا بين. ويهديك سراطاً مستقيماً: أحمديتك محمديتك وهي هي ﴿مَنْ يَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَأْسَ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. وينصرك الله الخ.

أو تقول: إنا فتحنا لك المراد هو في مجالي التفصيل الفرقاني، وإنما لأجل كونهم ليسوا غيره بالغ فيهم، فتحنا مبيناً فتح طلاسم الرؤية الساذجة عن سائر التعينات والمقتضيات، المراد أن أقفال الرؤية كانت مسدودة ومكنوزة إلى أن ظهر بها الهيكل المحمدي، هناك صارت مفتوحة ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1]. وهذا معنى قول أبي يزيد: خضنا بحرًا وقفت الأنبياء بساحله، هم فاتتهم في الحياة المتعارفة بقيد كونها في مجلى الأحمدية والمحمدية، وإن كانوا هم أول من سقوا منها معاً عند ظهور الهيكل. لكن المراد في آن واحد في الحياة المتعارفة، تأمل.

وإشارة كون هذه الآية فيها ثلاث وأربعون نقطة هو أن القبضة الأحمدية لما برزت من الغيب المطلق للغيب المطلق سقاها الحق بحلى ما له من الاستحقاقات ثم بعد ذلك سقاها بكؤوس أربع: الأول كأس الجمال، والثاني كأس الجلال، والثالث كأس الجمال والجلال، والرابع كأس الكمال. فهذه الكؤوس الأربعة هي المشار إليها بأربعين نقطة في كل كأس عشرة، وإشارة ما ذكر هو أنه كان يبقى في فلك تسبيح آلاء مراتب ذلك الكأس عشر سنين، والثاني كذلك الخ. والنقط الثلاث إشارة للامهات الثلاث التي وقع فيها الظهور: الواحدية والألوهية والرحمانية.

ثم إن في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ فرائد:

الفريدة الأولى: ثبوت محبوبيته صلى الله عليه في الجنب الأقدس، وهذا صريحة الآية فيه.

الفريدة الثانية: ثبوت مراد الحق تعالى أكثرية مخاطبة محبه عكس الأنبياء والرسل، ألا ترى إلى قوله: عصاي أتوكأ عليها الخ كان هو مريدا لأكثرية الخطاب مع ذلك الجنب. وهامنا الحق تعالى يريد أكثرية الخطاب مع محبوبه الحقيقي. وهذا مأخوذ من مكافحة الخطاب له بالكاف أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا: فتحنا لك،

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ﴾، ﴿مِنْ ذُنُوبِكَ﴾، ﴿بِمَنَّةٍ عَلَيْكَ﴾، ﴿وَيَهْدِيكَ﴾ [الفَتْح: 2]، ﴿وَيَنْصُرَكَ﴾ [الفَتْح: 3]. وهذا سر عجيب لم يعثر عليه في العلم الإلهي.

الفريدة الثالثة: ثبوت مكافحته ﷺ للجناب المطلق في كل أحواله وشؤونه ومقتضياته، وهذا مأخوذ من قوله: ليغفر لك الله، وينصرك الله، ولا شك أن هذا كان دائماً له.

الفريدة الرابعة: ثبوت تولية الحق شؤونه ﷺ بنفسه، لا بواسطة ملك ولا غيره. ومنه: وما رميت إذ رميت حساء، وهذا من قوله: إنا فتحنا لك، ليغفر لك الله، ويتم، ويهديك، وينصرك، أي هو هو في كل شيء شيء.

الفريدة الخامسة: يؤخذ من الكلام التخلق بما كان يفعله ﷺ، وهو لم يكن له ذنب أصلاً، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة، سيما من كان له ذنب.

الفريدة السادسة: أخذ التخلق بأخلاق الله ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَنْتَهِ عَنْكَ وَرَهْبِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفَتْح: 2]، فينبغي للإنسان التخلق بأخلاق الله في الصفح وكثرة الحلم وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم والنصر العزيز إما بالفعل أو القول أو الهمة.

الفريدة السابعة: جواز الامتنان على من أسديت له منناً أو مستديها له كما هنا.

الفريدة الثامنة: جواز الإخبار بما سيقع، لكن بشرط كون المخبر مصدقاً وهذا من قوله: فتحنا.

الفريدة التاسعة: ثبوت غفران الحق له ﷺ في مجالي تفاصيله الفرقانية، وهذا مأخوذ من قوله: ليغفر لك، أي لك في مظاهر مراتبك، وهذا مع ضمنية قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33].

واعلم أن سبب استغفاره ﷺ إنما هو مما كان يتوارد عليه ويكثر من صدمات الأحدية، وفيوضات الجبروت الصمدانية، بحيث كان يغيب هو في هو حتى لا يبقى هو. فحين يرجع من تلك الحالة إلى الفرق الثاني الجمعي، يستغفر الله استحياء منه كيف غمضه واستغرقه في بحر نقطة خال جمال حسنه وإحسانه، فسمى ما كان في تلك الحالة غيباً.

وقوله: «فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة»⁽¹⁾ يرشح مذهبنا وأنه دائما في الكفاح المجرد، ولذلك يستغفر الله في اليوم كذا وكذا مرة لأنه غطاء بوصفه، وحدوثه بقدمه. وإنما خص القلب لأن أول الصدمات على عرشه تبدو، ومنه إلى سائر العنصرية. استغفر الله بشاهد ﴿وَوَضَعْنَا مَلَكَ﴾ ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾ ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾ ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾ ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾ ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾ ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾ ⁽¹³⁹⁾ ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾ ⁽¹⁴³⁾ ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾ ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾ ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾ ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶¹⁾ ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾ ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾ ⁽¹⁷⁰⁾ ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾ ⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾ ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾ ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾ ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾ ⁽¹⁹⁵⁾ ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾ ⁽¹⁹⁸⁾ ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾ ⁽²⁰²⁾ ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾ ⁽²⁰⁵⁾ ⁽²⁰⁶⁾ ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾ ⁽²⁰⁹⁾ ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾ ⁽²¹³⁾ ⁽²¹⁴⁾ ⁽²¹⁵⁾ ⁽²¹⁶⁾ ⁽²¹⁷⁾ ⁽²¹⁸⁾ ⁽²¹⁹⁾ ⁽²²⁰⁾ ⁽²²¹⁾ ⁽²²²⁾ ⁽²²³⁾ ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁵⁾ ⁽²²⁶⁾ ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾ ⁽²²⁹⁾ ⁽²³⁰⁾ ⁽²³¹⁾ ⁽²³²⁾ ⁽²³³⁾ ⁽²³⁴⁾ ⁽²³⁵⁾ ⁽²³⁶⁾ ⁽²³⁷⁾ ⁽²³⁸⁾ ⁽²³⁹⁾ ⁽²⁴⁰⁾ ⁽²⁴¹⁾ ⁽²⁴²⁾ ⁽²⁴³⁾ ⁽²⁴⁴⁾ ⁽²⁴⁵⁾ ⁽²⁴⁶⁾ ⁽²⁴⁷⁾ ⁽²⁴⁸⁾ ⁽²⁴⁹⁾ ⁽²⁵⁰⁾ ⁽²⁵¹⁾ ⁽²⁵²⁾ ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁴⁾ ⁽²⁵⁵⁾ ⁽²⁵⁶⁾ ⁽²⁵⁷⁾ ⁽²⁵⁸⁾ ⁽²⁵⁹⁾ ⁽²⁶⁰⁾ ⁽²⁶¹⁾ ⁽²⁶²⁾ ⁽²⁶³⁾ ⁽²⁶⁴⁾ ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁶⁶⁾ ⁽²⁶⁷⁾ ⁽²⁶⁸⁾ ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷⁰⁾ ⁽²⁷¹⁾ ⁽²⁷²⁾ ⁽²⁷³⁾ ⁽²⁷⁴⁾ ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁷⁶⁾ ⁽²⁷⁷⁾ ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾ ⁽²⁸⁰⁾ ⁽²⁸¹⁾ ⁽²⁸²⁾ ⁽²⁸³⁾ ⁽²⁸⁴⁾ ⁽²⁸⁵⁾ ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁷⁾ ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾ ⁽²⁹⁰⁾ ⁽²⁹¹⁾ ⁽²⁹²⁾ ⁽²⁹³⁾ ⁽²⁹⁴⁾ ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁶⁾ ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾ ⁽²⁹⁹⁾ ⁽³⁰⁰⁾ ⁽³⁰¹⁾ ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾ ⁽³⁰⁴⁾ ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾ ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁸⁾ ⁽³⁰⁹⁾ ⁽³¹⁰⁾ ⁽³¹¹⁾ ⁽³¹²⁾ ⁽³¹³⁾ ⁽³¹⁴⁾ ⁽³¹⁵⁾ ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾ ⁽³¹⁸⁾ ⁽³¹⁹⁾ ⁽³²⁰⁾ ⁽³²¹⁾ ⁽³²²⁾ ⁽³²³⁾ ⁽³²⁴⁾ ⁽³²⁵⁾ ⁽³²⁶⁾ ⁽³²⁷⁾ ⁽³²⁸⁾ ⁽³²⁹⁾ ⁽³³⁰⁾ ⁽³³¹⁾ ⁽³³²⁾ ⁽³³³⁾ ⁽³³⁴⁾ ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾ ⁽³³⁷⁾ ⁽³³⁸⁾ ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾ ⁽³⁴¹⁾ ⁽³⁴²⁾ ⁽³⁴³⁾ ⁽³⁴⁴⁾ ⁽³⁴⁵⁾ ⁽³⁴⁶⁾ ⁽³⁴⁷⁾ ⁽³⁴⁸⁾ ⁽³⁴⁹⁾ ⁽³⁵⁰⁾ ⁽³⁵¹⁾ ⁽³⁵²⁾ ⁽³⁵³⁾ ⁽³⁵⁴⁾ ⁽³⁵⁵⁾ ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁵⁷⁾ ⁽³⁵⁸⁾ ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾ ⁽³⁶¹⁾ ⁽³⁶²⁾ ⁽³⁶³⁾ ⁽³⁶⁴⁾ ⁽³⁶⁵⁾ ⁽³⁶⁶⁾ ⁽³⁶⁷⁾ ⁽³⁶⁸⁾ ⁽³⁶⁹⁾ ⁽³⁷⁰⁾ ⁽³⁷¹⁾ ⁽³⁷²⁾ ⁽³⁷³⁾ ⁽³⁷⁴⁾ ⁽³⁷⁵⁾ ⁽³⁷⁶⁾ ⁽³⁷⁷⁾ ⁽³⁷⁸⁾ ⁽³⁷⁹⁾ ⁽³⁸⁰⁾ ⁽³⁸¹⁾ ⁽³⁸²⁾ ⁽³⁸³⁾ ⁽³⁸⁴⁾ ⁽³⁸⁵⁾ ⁽³⁸⁶⁾ ⁽³⁸⁷⁾ ⁽³⁸⁸⁾ ⁽³⁸⁹⁾ ⁽³⁹⁰⁾ ⁽³⁹¹⁾ ⁽³⁹²⁾ ⁽³⁹³⁾ ⁽³⁹⁴⁾ ⁽³⁹⁵⁾ ⁽³⁹⁶⁾ ⁽³⁹⁷⁾ ⁽³⁹⁸⁾ ⁽³⁹⁹⁾ ⁽⁴⁰⁰⁾ ⁽⁴⁰¹⁾ ⁽⁴⁰²⁾ ⁽⁴⁰³⁾ ⁽⁴⁰⁴⁾ ⁽⁴⁰⁵⁾ ⁽⁴⁰⁶⁾ ⁽⁴⁰⁷⁾ ⁽⁴⁰⁸⁾ ⁽⁴⁰⁹⁾ ⁽⁴¹⁰⁾ ⁽⁴¹¹⁾ ⁽⁴¹²⁾ ⁽⁴¹³⁾ ⁽⁴¹⁴⁾ ⁽⁴¹⁵⁾ ⁽⁴¹⁶⁾ ⁽⁴¹⁷⁾ ⁽⁴¹⁸⁾ ⁽⁴¹⁹⁾ ⁽⁴²⁰⁾ ⁽⁴²¹⁾ ⁽⁴²²⁾ ⁽⁴²³⁾ ⁽⁴²⁴⁾ ⁽⁴²⁵⁾ ⁽⁴²⁶⁾ ⁽⁴²⁷⁾ ⁽⁴²⁸⁾ ⁽⁴²⁹⁾ ⁽⁴³⁰⁾ ⁽⁴³¹⁾ ⁽⁴³²⁾ ⁽⁴³³⁾ ⁽⁴³⁴⁾ ⁽⁴³⁵⁾ ⁽⁴³⁶⁾ ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴³⁸⁾ ⁽⁴³⁹⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾ ⁽⁴⁴¹⁾ ⁽⁴⁴²⁾ ⁽⁴⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁴⁾ ⁽⁴⁴⁵⁾ ⁽⁴⁴⁶⁾ ⁽⁴⁴⁷⁾ ⁽⁴⁴⁸⁾ ⁽⁴⁴⁹⁾ ⁽⁴⁵⁰⁾ ⁽⁴⁵¹⁾ ⁽⁴⁵²⁾ ⁽⁴⁵³⁾ ⁽⁴⁵⁴⁾ ⁽⁴⁵⁵⁾ ⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾ ⁽⁴⁵⁸⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾ ⁽⁴⁶⁰⁾ ⁽⁴⁶¹⁾ ⁽⁴⁶²⁾ ⁽⁴⁶³⁾ ⁽⁴⁶⁴⁾ ⁽⁴⁶⁵⁾ ⁽⁴⁶⁶⁾ ⁽⁴⁶⁷⁾ ⁽⁴⁶⁸⁾ ⁽⁴⁶⁹⁾ ⁽⁴⁷⁰⁾ ⁽⁴⁷¹⁾ ⁽⁴⁷²⁾ ⁽⁴⁷³⁾ ⁽⁴⁷⁴⁾ ⁽⁴⁷⁵⁾ ⁽⁴⁷⁶⁾ ⁽⁴⁷⁷⁾ ⁽⁴⁷⁸⁾ ⁽⁴⁷⁹⁾ ⁽⁴⁸⁰⁾ ⁽⁴⁸¹⁾ ⁽⁴⁸²⁾ ⁽⁴⁸³⁾ ⁽⁴⁸⁴⁾ ⁽⁴⁸⁵⁾ ⁽⁴⁸⁶⁾ ⁽⁴⁸⁷⁾ ⁽⁴⁸⁸⁾ ⁽⁴⁸⁹⁾ ⁽⁴⁹⁰⁾ ⁽⁴⁹¹⁾ ⁽⁴⁹²⁾ ⁽⁴⁹³⁾ ⁽⁴⁹⁴⁾ ⁽⁴⁹⁵⁾ ⁽⁴⁹⁶⁾ ⁽⁴⁹⁷⁾ ⁽⁴⁹⁸⁾ ⁽⁴⁹⁹⁾ ⁽⁵⁰⁰⁾ ⁽⁵⁰¹⁾ ⁽⁵⁰²⁾ ⁽⁵⁰³⁾ ⁽⁵⁰⁴⁾ ⁽⁵⁰⁵⁾ ⁽⁵⁰⁶⁾ ⁽⁵⁰⁷⁾ ⁽⁵⁰⁸⁾ ⁽⁵⁰⁹⁾ ⁽⁵¹⁰⁾ ⁽⁵¹¹⁾ ⁽⁵¹²⁾ ⁽⁵¹³⁾ ⁽⁵¹⁴⁾ ⁽⁵¹⁵⁾ ⁽⁵¹⁶⁾ ⁽⁵¹⁷⁾ ⁽⁵¹⁸⁾ ⁽⁵¹⁹⁾ ⁽⁵²⁰⁾ ⁽⁵²¹⁾ ⁽⁵²²⁾ ⁽⁵²³⁾ ⁽⁵²⁴⁾ ⁽⁵²⁵⁾ ⁽⁵²⁶⁾ ⁽⁵²⁷⁾ ⁽⁵²⁸⁾ ⁽⁵²⁹⁾ ⁽⁵³⁰⁾ ⁽⁵³¹⁾ ⁽⁵³²⁾ ⁽⁵³³⁾ ⁽⁵³⁴⁾ ⁽⁵³⁵⁾ ⁽⁵³⁶⁾ ⁽⁵³⁷⁾ ⁽⁵³⁸⁾ ⁽⁵³⁹⁾ ⁽⁵⁴⁰⁾ ⁽⁵⁴¹⁾ ⁽⁵⁴²⁾ ⁽⁵⁴³⁾ ⁽⁵⁴⁴⁾ ⁽⁵⁴⁵⁾ ⁽⁵⁴⁶⁾ ⁽⁵⁴⁷⁾ ⁽⁵⁴⁸⁾ ⁽⁵⁴⁹⁾ ⁽⁵⁵⁰⁾ ⁽⁵⁵¹⁾ ⁽⁵⁵²⁾ ⁽⁵⁵³⁾ ⁽⁵⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁵⁾ ⁽⁵⁵⁶⁾ ⁽⁵⁵⁷⁾ ⁽⁵⁵⁸⁾ ⁽⁵⁵⁹⁾ ⁽⁵⁶⁰⁾ ⁽⁵⁶¹⁾ ⁽⁵⁶²⁾ ⁽⁵⁶³⁾ ⁽⁵⁶⁴⁾ ⁽⁵⁶⁵⁾ ⁽⁵⁶⁶⁾ ⁽⁵⁶⁷⁾ ⁽⁵⁶⁸⁾ ⁽⁵⁶⁹⁾ ⁽⁵⁷⁰⁾ ⁽⁵⁷¹⁾ ⁽⁵⁷²⁾ ⁽⁵⁷³⁾ ⁽⁵⁷⁴⁾ ⁽⁵⁷⁵⁾ ⁽⁵⁷⁶⁾ ⁽⁵⁷⁷⁾ ⁽⁵⁷⁸⁾ ⁽⁵⁷⁹⁾ ⁽⁵⁸⁰⁾ ⁽⁵⁸¹⁾ ⁽⁵⁸²⁾ ⁽⁵⁸³⁾ ⁽⁵⁸⁴⁾ ⁽⁵⁸⁵⁾ ⁽⁵⁸⁶⁾ ⁽⁵⁸⁷⁾ ⁽⁵⁸⁸⁾ ⁽⁵⁸⁹⁾ ⁽⁵⁹⁰⁾ ⁽⁵⁹¹⁾ ⁽⁵⁹²⁾ ⁽⁵⁹³⁾ ⁽⁵⁹⁴⁾ ⁽⁵⁹⁵⁾ ⁽⁵⁹⁶⁾ ⁽⁵⁹⁷⁾ ⁽⁵⁹⁸⁾ ⁽⁵⁹⁹⁾ ⁽⁶⁰⁰⁾ ⁽⁶⁰¹⁾ ⁽⁶⁰²⁾ ⁽⁶⁰³⁾ ⁽⁶⁰⁴⁾ ⁽⁶⁰⁵⁾ ⁽⁶⁰⁶⁾ ⁽⁶⁰⁷⁾ ⁽⁶⁰⁸⁾ ⁽⁶⁰⁹⁾ ⁽⁶¹⁰⁾ ⁽⁶¹¹⁾ ⁽⁶¹²⁾ ⁽⁶¹³⁾ ⁽⁶¹⁴⁾ ⁽⁶¹⁵⁾ ⁽⁶¹⁶⁾ ⁽⁶¹⁷⁾ ⁽⁶¹⁸⁾ ⁽⁶¹⁹⁾ ⁽⁶²⁰⁾ ⁽⁶²¹⁾ ⁽⁶²²⁾ ⁽⁶²³⁾ ⁽⁶²⁴⁾ ⁽⁶²⁵⁾ ⁽⁶²⁶⁾ ⁽⁶²⁷⁾ ⁽⁶²⁸⁾ ⁽⁶²⁹⁾ ⁽⁶³⁰⁾ ⁽⁶³¹⁾ ⁽⁶³²⁾ ⁽⁶³³⁾ ⁽⁶³⁴⁾ ⁽⁶³⁵⁾ ⁽⁶³⁶⁾ ⁽⁶³⁷⁾ ⁽⁶³⁸⁾ ⁽⁶³⁹⁾ ⁽⁶⁴⁰⁾ ⁽⁶⁴¹⁾ ⁽⁶⁴²⁾ ⁽⁶⁴³⁾ ⁽⁶⁴⁴⁾ ⁽⁶⁴⁵⁾ ⁽⁶⁴⁶⁾ ⁽⁶⁴⁷⁾ ⁽⁶⁴⁸⁾ ⁽⁶⁴⁹⁾ ⁽⁶⁵⁰⁾ ⁽⁶⁵¹⁾ ⁽⁶⁵²⁾ ⁽⁶⁵³⁾ ⁽⁶⁵⁴⁾ ⁽⁶⁵⁵⁾ ⁽⁶⁵⁶⁾ ⁽⁶⁵⁷⁾ ⁽⁶⁵⁸⁾ ⁽⁶⁵⁹⁾ ⁽⁶⁶⁰⁾ ⁽⁶⁶¹⁾ ⁽⁶⁶²⁾ ⁽⁶⁶³⁾ ⁽⁶⁶⁴⁾ ⁽⁶⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁶⁾ ⁽⁶⁶⁷⁾ ⁽⁶⁶⁸⁾ ⁽⁶⁶⁹⁾ ⁽⁶⁷⁰⁾ ⁽⁶⁷¹⁾ ⁽⁶⁷²⁾ ⁽⁶⁷³⁾ ⁽⁶⁷⁴⁾ ⁽⁶⁷⁵⁾ ⁽⁶⁷⁶⁾ ⁽⁶⁷⁷⁾ ⁽⁶⁷⁸⁾ ⁽⁶⁷⁹⁾ ⁽⁶⁸⁰⁾ ⁽⁶⁸¹⁾ ⁽⁶⁸²⁾ ⁽⁶⁸³⁾ ⁽⁶⁸⁴⁾ ⁽⁶⁸⁵⁾ ⁽⁶⁸⁶⁾ ⁽⁶⁸⁷⁾ ⁽⁶⁸⁸⁾ ⁽⁶⁸⁹⁾ ⁽⁶⁹⁰⁾ ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁶⁹²⁾ ⁽⁶⁹³⁾ ⁽⁶⁹⁴⁾ ⁽⁶⁹⁵⁾ ⁽⁶⁹⁶⁾ ⁽⁶⁹⁷⁾ ⁽⁶⁹⁸⁾ ⁽⁶⁹⁹⁾ ⁽⁷⁰⁰⁾ ⁽⁷⁰¹⁾ ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰³⁾ ⁽⁷⁰⁴⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾ ⁽⁷⁰⁶⁾ ⁽⁷⁰⁷⁾ ⁽⁷⁰⁸⁾ ⁽⁷⁰⁹⁾ ⁽⁷¹⁰⁾ ⁽⁷¹¹⁾ ⁽⁷¹²⁾ ⁽⁷¹³⁾ ⁽⁷¹⁴⁾ ⁽⁷¹⁵⁾ ⁽⁷¹⁶⁾ ⁽⁷¹⁷⁾ ⁽⁷¹⁸⁾ ⁽⁷¹⁹⁾ ⁽⁷²⁰⁾ ⁽⁷²¹⁾ ⁽⁷²²⁾ ⁽⁷²³⁾ ⁽⁷²⁴⁾ ⁽⁷²⁵⁾ ⁽⁷²⁶⁾ ⁽⁷²⁷⁾ ⁽⁷²⁸⁾ ⁽⁷²⁹⁾ ⁽⁷³⁰⁾ ⁽⁷³¹⁾ ⁽⁷³²⁾ ⁽⁷³³⁾ ⁽⁷³⁴⁾ ⁽⁷³⁵⁾ ⁽⁷³⁶⁾ ⁽⁷³⁷⁾ ⁽⁷³⁸⁾ ⁽⁷³⁹⁾ ⁽⁷⁴⁰⁾ ⁽⁷⁴¹⁾ ⁽⁷⁴²⁾ ⁽⁷⁴³⁾ ⁽⁷⁴⁴⁾ ⁽⁷⁴⁵⁾ ⁽⁷⁴⁶⁾ ⁽⁷⁴⁷⁾ ⁽⁷⁴⁸⁾ ⁽⁷⁴⁹⁾ ⁽⁷⁵⁰⁾ ⁽⁷⁵¹⁾ ⁽⁷⁵²⁾ ⁽⁷⁵³⁾ ⁽⁷⁵⁴⁾ ⁽⁷⁵⁵⁾ ⁽⁷⁵⁶⁾ ⁽⁷⁵⁷⁾ ⁽⁷⁵⁸⁾ ⁽⁷⁵⁹⁾ ⁽⁷⁶⁰⁾ ⁽⁷⁶¹⁾ ⁽⁷⁶²⁾ ⁽⁷⁶³⁾ ⁽⁷⁶⁴⁾ ⁽⁷⁶⁵⁾ ⁽⁷⁶⁶⁾ ⁽⁷⁶⁷⁾ ⁽⁷⁶⁸⁾ ⁽⁷⁶⁹⁾ ⁽⁷⁷⁰⁾ ⁽⁷⁷¹⁾ ⁽⁷⁷²⁾ ⁽⁷⁷³⁾ ⁽⁷⁷⁴⁾ ⁽⁷⁷⁵⁾ ⁽⁷⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁷⁾ ⁽⁷⁷⁸⁾ ⁽⁷⁷⁹⁾ ⁽⁷⁸⁰⁾ ⁽⁷⁸¹⁾ ⁽⁷⁸²⁾ ⁽⁷⁸³⁾ ⁽⁷⁸⁴⁾ ⁽⁷⁸⁵⁾ ⁽⁷⁸⁶⁾ ⁽⁷⁸⁷⁾ ⁽⁷⁸⁸⁾ ⁽⁷⁸⁹⁾ ⁽⁷⁹⁰⁾ ⁽⁷⁹¹⁾ ⁽⁷⁹²⁾ ⁽⁷⁹³⁾ ⁽⁷⁹⁴⁾ ⁽⁷⁹⁵⁾ ⁽⁷⁹⁶⁾ ⁽⁷⁹⁷⁾ ⁽⁷⁹⁸⁾ ⁽⁷⁹⁹⁾ ⁽⁸⁰⁰⁾ ⁽⁸⁰¹⁾ ⁽⁸⁰²⁾ ⁽⁸⁰³⁾ ⁽⁸⁰⁴⁾ ⁽⁸⁰⁵⁾ ⁽⁸⁰⁶⁾ ⁽⁸⁰⁷⁾ ⁽⁸⁰⁸⁾ ⁽⁸⁰⁹⁾ ⁽⁸¹⁰⁾ ⁽⁸¹¹⁾ ⁽⁸¹²⁾ ⁽⁸¹³⁾ ⁽⁸¹⁴⁾ ⁽⁸¹⁵⁾ ⁽⁸¹⁶⁾ ⁽⁸¹⁷⁾ ⁽⁸¹⁸⁾ ⁽⁸¹⁹⁾ ⁽⁸²⁰⁾ ⁽⁸²¹⁾ ⁽⁸²²⁾ ⁽⁸²³⁾ ⁽⁸²⁴⁾ ⁽⁸²⁵⁾ ⁽⁸²⁶⁾ ⁽⁸²⁷⁾ ⁽⁸²⁸⁾ ⁽⁸²⁹⁾ ⁽⁸³⁰⁾ ⁽⁸³¹⁾ ⁽⁸³²⁾ ⁽⁸³³⁾ ⁽⁸³⁴⁾ ⁽⁸³⁵⁾ ⁽⁸³⁶⁾ ⁽⁸³⁷⁾ ⁽⁸³⁸⁾ ⁽⁸³⁹⁾ ⁽⁸⁴⁰⁾ ⁽⁸⁴¹⁾ ⁽⁸⁴²⁾ ⁽⁸⁴³⁾ ⁽⁸⁴⁴⁾ ⁽⁸⁴⁵⁾ ⁽⁸⁴⁶⁾ ⁽⁸⁴⁷⁾ ⁽⁸⁴⁸⁾ ⁽⁸⁴⁹⁾ ⁽⁸⁵⁰⁾ ⁽⁸⁵¹⁾ ⁽⁸⁵²⁾ ⁽⁸⁵³⁾ ⁽⁸⁵⁴⁾ ⁽⁸⁵⁵⁾ ⁽⁸⁵⁶⁾ ⁽⁸⁵⁷⁾ ⁽⁸⁵⁸⁾ ⁽⁸⁵⁹⁾ ⁽⁸⁶⁰⁾ ⁽⁸⁶¹⁾ ⁽⁸⁶²⁾ ⁽⁸⁶³⁾ ⁽⁸⁶⁴⁾ ⁽⁸⁶⁵⁾ ⁽⁸⁶⁶⁾ ⁽⁸⁶⁷⁾ ⁽⁸⁶⁸⁾ ⁽⁸⁶⁹⁾ ⁽⁸⁷⁰⁾ ⁽⁸⁷¹⁾ ⁽⁸⁷²⁾ ⁽⁸⁷³⁾ ⁽⁸⁷⁴⁾ ⁽⁸⁷⁵⁾ ⁽⁸⁷⁶⁾ ⁽⁸⁷⁷⁾ ⁽⁸⁷⁸⁾ ⁽⁸⁷⁹⁾ ⁽⁸⁸⁰⁾ ⁽⁸⁸¹⁾ ⁽⁸⁸²⁾ ⁽⁸⁸³⁾ ⁽⁸⁸⁴⁾ ⁽⁸⁸⁵⁾ ⁽⁸⁸⁶⁾ ⁽⁸⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁸⁾ ⁽⁸⁸⁹⁾ ⁽⁸⁹⁰⁾ ⁽⁸⁹¹⁾ ⁽⁸⁹²⁾ ⁽⁸⁹³⁾ ⁽⁸⁹⁴⁾ ⁽⁸⁹⁵⁾ ⁽⁸⁹⁶⁾ ⁽⁸⁹⁷⁾ ⁽⁸⁹⁸⁾ ⁽⁸⁹⁹⁾ ⁽⁹⁰⁰⁾ ⁽⁹⁰¹⁾ ⁽⁹⁰²⁾ ⁽⁹⁰³⁾ ⁽⁹⁰⁴⁾ ⁽⁹⁰⁵⁾ ⁽⁹⁰⁶⁾ ⁽⁹⁰⁷⁾ ⁽⁹⁰⁸⁾ ⁽⁹⁰⁹⁾ ⁽⁹¹⁰⁾ ⁽⁹¹¹⁾ ⁽⁹¹²⁾ ⁽⁹¹³⁾ ⁽⁹¹⁴⁾ ⁽⁹¹⁵⁾ ⁽⁹¹⁶⁾ ⁽⁹¹⁷⁾ ⁽⁹¹⁸⁾ ⁽⁹¹⁹⁾ ⁽⁹²⁰⁾ ⁽⁹²¹⁾ ⁽⁹²²⁾ ⁽⁹²³⁾ ⁽⁹²⁴⁾ ⁽⁹²⁵⁾ ⁽⁹²⁶⁾ ⁽⁹²⁷⁾ ⁽⁹²⁸⁾ ⁽⁹²⁹⁾ ⁽⁹³⁰⁾ ⁽⁹³¹⁾ ⁽⁹³²⁾ ⁽⁹³³⁾ ⁽⁹³⁴⁾ ⁽⁹³⁵⁾ ⁽⁹³⁶⁾ ⁽⁹³⁷⁾ ⁽⁹³⁸⁾ ⁽⁹³⁹⁾ ⁽⁹⁴⁰⁾ ⁽⁹⁴¹⁾ ⁽⁹⁴²⁾ ⁽⁹⁴³⁾ ⁽⁹⁴⁴⁾ ⁽⁹⁴⁵⁾ ⁽⁹⁴⁶⁾ ⁽⁹⁴⁷⁾ ⁽⁹⁴⁸⁾ ⁽⁹⁴⁹⁾ ⁽⁹⁵⁰⁾ ⁽⁹⁵¹⁾ ⁽⁹⁵²⁾ ⁽⁹⁵³⁾ ⁽⁹⁵⁴⁾ ⁽⁹⁵⁵⁾ ⁽⁹⁵⁶⁾ ⁽⁹⁵⁷⁾ ⁽⁹⁵⁸⁾ ⁽⁹⁵⁹⁾ ⁽⁹⁶⁰⁾ ⁽⁹⁶¹⁾ ⁽⁹⁶²⁾ ⁽⁹⁶³⁾ ⁽⁹⁶⁴⁾ ⁽⁹⁶⁵⁾ ⁽⁹⁶⁶⁾ ⁽⁹⁶⁷⁾ ⁽⁹⁶⁸⁾ ⁽⁹⁶⁹⁾ ⁽⁹⁷⁰⁾ ⁽⁹⁷¹⁾ ⁽⁹⁷²⁾ ⁽⁹⁷³⁾ ⁽⁹⁷⁴⁾ ⁽⁹⁷⁵⁾ ⁽⁹⁷⁶⁾ ⁽⁹⁷⁷⁾ ⁽⁹⁷⁸⁾ ⁽⁹⁷⁹⁾ ⁽⁹⁸⁰⁾ ⁽⁹⁸¹⁾ ⁽⁹⁸²⁾ ⁽⁹⁸³⁾ ⁽⁹⁸⁴⁾ ⁽⁹⁸⁵⁾ ⁽⁹⁸⁶⁾ ⁽⁹⁸⁷⁾ ⁽⁹⁸⁸⁾ ⁽⁹⁸⁹⁾ ⁽⁹⁹⁰⁾ ⁽⁹⁹¹⁾ ⁽⁹⁹²⁾ ⁽⁹⁹³⁾ ⁽⁹⁹⁴⁾ ⁽⁹⁹⁵⁾ ⁽⁹⁹⁶⁾ ⁽⁹⁹⁷⁾ ⁽⁹⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁰⁾ ⁽¹⁰⁰¹⁾ ⁽¹⁰⁰²⁾ ⁽¹⁰⁰³⁾ ⁽¹⁰⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁰⁹⁾ ⁽¹⁰¹⁰⁾ ⁽¹⁰¹¹⁾ ⁽¹⁰¹²⁾ ⁽¹⁰¹³⁾ ⁽¹⁰¹⁴⁾ ⁽¹⁰¹⁵⁾ ⁽¹⁰¹⁶⁾ ⁽¹⁰¹⁷⁾ ⁽¹⁰¹⁸⁾ ⁽¹⁰¹⁹⁾ ⁽¹⁰²⁰⁾ ⁽¹⁰²¹⁾ ⁽¹⁰²²⁾ ⁽¹⁰²³⁾ ⁽¹⁰²⁴⁾ ⁽¹⁰²⁵⁾ ⁽¹⁰²⁶⁾ ⁽¹⁰²⁷⁾ ⁽¹⁰²⁸⁾ ⁽¹⁰²⁹⁾ ⁽¹⁰³⁰⁾ ⁽¹⁰³¹⁾ ⁽¹⁰³²⁾ ⁽¹⁰³³⁾ ⁽¹⁰³⁴⁾ ⁽¹⁰³⁵⁾ ⁽¹⁰³⁶⁾ ⁽¹⁰³⁷⁾ ⁽¹⁰³⁸⁾ ⁽¹⁰³⁹⁾ ⁽¹⁰⁴⁰⁾ ⁽¹⁰⁴¹⁾ ⁽¹⁰⁴²⁾ ⁽¹⁰⁴³⁾ ⁽¹⁰⁴⁴⁾ ⁽¹⁰⁴⁵⁾ ⁽¹⁰⁴⁶⁾ ⁽¹⁰⁴⁷⁾ ⁽¹⁰⁴⁸⁾ ⁽¹⁰⁴⁹⁾ ⁽¹⁰⁵⁰⁾ ⁽¹⁰⁵¹⁾ ⁽¹⁰⁵²⁾ ⁽¹⁰⁵³⁾ ⁽¹⁰⁵⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁵⁾ ⁽¹⁰⁵⁶⁾ ⁽¹⁰⁵⁷⁾ ⁽¹⁰⁵⁸⁾ ⁽¹⁰⁵⁹⁾ ⁽¹⁰⁶⁰⁾ ⁽¹⁰⁶¹⁾ ⁽¹⁰⁶²⁾ ⁽¹⁰⁶³⁾ ⁽¹⁰⁶⁴⁾ ⁽¹⁰⁶⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁶⁾ ⁽¹⁰⁶⁷⁾ ⁽¹⁰⁶⁸⁾ ⁽¹⁰⁶⁹⁾ ⁽¹⁰⁷⁰⁾ ⁽¹⁰⁷¹⁾ ⁽¹⁰⁷²⁾ ⁽¹⁰⁷³⁾ ⁽¹⁰⁷⁴⁾ ⁽¹⁰⁷⁵⁾ ⁽¹⁰⁷⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁷⁾ ⁽¹⁰⁷⁸⁾ ⁽¹⁰⁷⁹⁾ ⁽¹⁰⁸⁰⁾ ⁽¹⁰⁸¹⁾ ⁽¹⁰⁸²⁾ ⁽¹⁰⁸³⁾ ⁽¹⁰⁸⁴⁾ ⁽¹⁰⁸⁵⁾ ⁽¹⁰⁸⁶⁾ ⁽¹⁰⁸⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁸⁾ ⁽¹⁰⁸⁹⁾ ⁽¹⁰⁹⁰⁾ ⁽¹⁰⁹¹⁾ ⁽¹⁰⁹²⁾ ⁽¹⁰⁹³⁾ ⁽¹⁰⁹⁴⁾ ⁽¹⁰⁹⁵⁾ ⁽¹⁰⁹⁶⁾ ⁽¹⁰⁹⁷⁾ ⁽¹⁰⁹⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁰⁾ ⁽¹¹⁰¹⁾ ⁽¹¹⁰²⁾ ⁽¹¹⁰³⁾ ⁽¹¹⁰⁴⁾ ⁽¹¹⁰⁵⁾ ⁽¹¹⁰⁶⁾ ⁽¹¹⁰⁷⁾ ⁽¹¹⁰⁸⁾ ⁽¹¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹¹⁾ ⁽¹¹¹²⁾ ⁽¹¹¹³⁾ ⁽¹¹¹⁴⁾ ⁽¹¹¹⁵⁾ ⁽¹¹¹⁶⁾ ⁽¹¹¹⁷⁾ ⁽¹¹¹⁸⁾ ⁽¹¹¹⁹⁾ ⁽¹¹²⁰⁾ ⁽¹¹²¹⁾ ⁽¹¹²²⁾ ⁽¹¹²³⁾ ⁽¹¹²⁴⁾ ⁽¹¹²⁵⁾ ⁽¹¹²⁶⁾ ⁽¹¹²⁷⁾ ⁽¹¹²⁸⁾ ⁽¹¹²⁹⁾ ⁽¹¹³⁰⁾ ⁽¹¹³¹⁾ ⁽¹¹³²⁾ ⁽¹¹³³⁾ ⁽¹¹³⁴⁾ ⁽¹¹³⁵⁾ ⁽¹¹³⁶⁾ ⁽¹¹³⁷⁾ ⁽¹¹³⁸⁾ ⁽¹¹³⁹⁾ ⁽¹¹⁴⁰⁾ ⁽¹¹⁴¹⁾ ⁽¹¹⁴²⁾ ⁽¹¹⁴³⁾ ⁽¹¹⁴⁴⁾ ⁽¹¹⁴⁵⁾ ⁽¹¹⁴⁶⁾ ⁽¹¹⁴⁷⁾ ⁽¹¹⁴⁸⁾ ⁽¹¹⁴⁹⁾ ⁽¹¹⁵⁰⁾ ⁽¹¹⁵¹⁾ ⁽¹¹⁵²⁾ ⁽¹¹⁵³⁾ ⁽¹¹⁵⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁵⁾ ⁽¹¹⁵⁶⁾ ⁽¹¹⁵⁷⁾ ⁽¹¹⁵⁸⁾ ⁽¹¹⁵⁹⁾ ⁽¹¹⁶⁰⁾ ⁽¹¹⁶¹⁾ ⁽¹¹⁶²⁾ ⁽¹¹⁶³⁾ ⁽¹¹⁶⁴⁾ ⁽¹¹⁶⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁶⁾ ⁽¹¹⁶⁷⁾ ⁽¹¹⁶⁸⁾ ⁽¹¹⁶⁹⁾ ⁽¹¹⁷⁰⁾ ⁽¹¹⁷¹⁾ ⁽¹¹⁷²⁾ ⁽¹¹⁷³⁾ ⁽¹¹⁷⁴⁾ ⁽¹¹⁷⁵⁾ ⁽¹¹⁷⁶⁾ ⁽¹¹⁷⁷⁾ ⁽¹¹⁷⁸⁾ ⁽¹¹⁷⁹⁾ ⁽¹¹⁸⁰⁾ ⁽¹¹⁸¹⁾ ⁽¹¹⁸²⁾ ⁽¹¹⁸³⁾ ⁽¹¹⁸⁴⁾ ⁽¹¹⁸⁵⁾ ⁽¹¹⁸⁶⁾ ⁽¹¹⁸⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁸⁾ ⁽¹¹⁸⁹⁾ ⁽¹¹⁹⁰⁾ ⁽¹¹⁹¹⁾ ⁽¹¹⁹²⁾ ⁽¹¹⁹³⁾ ⁽¹¹⁹⁴⁾ ⁽¹¹⁹⁵⁾ ⁽¹¹⁹⁶⁾ ⁽¹¹⁹⁷⁾ ⁽¹¹⁹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁰⁾ ⁽¹²⁰¹⁾ ⁽¹²⁰²⁾ ⁽¹²⁰³⁾ ⁽¹²⁰⁴⁾ ⁽¹²⁰⁵⁾ ⁽¹²⁰⁶⁾ ⁽¹²⁰⁷⁾ ⁽¹²⁰⁸⁾ ⁽¹²⁰⁹⁾ ⁽¹²¹⁰⁾ ⁽¹²¹¹⁾ ⁽¹²¹²⁾ ⁽¹²¹³⁾ ⁽¹²¹⁴⁾ ⁽¹²¹⁵⁾ ⁽¹²¹⁶⁾ ⁽¹²¹⁷⁾ ⁽¹²¹⁸⁾ ⁽¹²¹⁹⁾ ⁽¹²²⁰⁾ ⁽¹²²¹⁾ ⁽¹²²²⁾ ⁽¹²²³⁾ ⁽¹²²⁴⁾ ⁽¹²²⁵⁾ ⁽¹²²⁶⁾ ⁽¹²²⁷⁾ ⁽¹²²⁸⁾ ⁽¹²²⁹⁾ ⁽¹²³⁰⁾ ⁽¹²³¹⁾ ⁽¹²³²⁾ ⁽¹²³³⁾ ⁽¹²³⁴⁾ ⁽¹²³⁵⁾ ⁽¹²³⁶⁾ ⁽¹²³⁷⁾ ⁽¹²³⁸⁾ ⁽¹²³⁹⁾ ⁽¹²⁴⁰⁾ ⁽¹²⁴¹⁾ ⁽¹²⁴²⁾ ⁽¹²⁴³⁾ ⁽¹²⁴⁴⁾ ⁽¹²⁴⁵⁾ ⁽¹²⁴⁶⁾ ⁽¹²⁴⁷⁾ ⁽¹²⁴⁸⁾ ⁽¹²⁴⁹⁾ ⁽¹²⁵⁰⁾ ⁽¹²⁵¹⁾ ⁽¹²⁵²⁾ ⁽¹²⁵³⁾ ⁽¹²⁵⁴⁾ ⁽¹²⁵⁵⁾ ⁽¹²⁵⁶⁾ ⁽¹²⁵⁷⁾ ⁽¹²⁵⁸⁾ ⁽¹²⁵⁹⁾ ⁽¹²⁶⁰⁾ ⁽¹²⁶¹⁾ ⁽¹²⁶²⁾ ⁽¹²⁶³⁾ ⁽¹²⁶⁴⁾ ⁽¹²⁶⁵⁾ ⁽¹²⁶⁶⁾ ⁽¹²⁶⁷⁾ ⁽¹²⁶⁸⁾ ⁽¹²⁶⁹⁾ ⁽¹²⁷⁰⁾ ⁽¹²⁷¹⁾ ⁽¹²⁷²⁾ ⁽¹²⁷³⁾ ⁽¹²⁷⁴⁾ ⁽¹²⁷⁵⁾ ⁽¹²⁷⁶⁾ ⁽¹²⁷⁷⁾ ⁽¹²⁷⁸⁾ ⁽¹²⁷⁹⁾ ⁽¹²⁸⁰⁾ ⁽¹²⁸¹⁾ ⁽¹²⁸²⁾ ⁽¹²⁸³⁾ ⁽¹²⁸⁴⁾ ⁽¹²⁸⁵⁾ ⁽¹²⁸⁶⁾ ⁽¹²⁸⁷⁾ ⁽¹²⁸⁸⁾ ⁽¹²⁸⁹⁾ ⁽¹²⁹⁰⁾ ⁽¹²⁹¹⁾ ⁽¹²⁹²⁾ ⁽¹²⁹³⁾ ⁽¹²⁹⁴⁾ ⁽¹²⁹⁵⁾ ⁽¹²⁹⁶⁾ ⁽¹²⁹⁷⁾ ⁽¹²⁹⁸⁾ ⁽¹²⁹⁹⁾ ⁽¹³⁰⁰⁾ ⁽¹³⁰¹⁾ ⁽¹³⁰²⁾ ⁽¹³⁰³⁾ ⁽¹³⁰⁴⁾ ⁽¹³⁰⁵⁾ ⁽¹³⁰⁶⁾ ⁽¹³⁰⁷⁾ ⁽¹³⁰⁸⁾ ⁽¹³⁰⁹⁾ ⁽¹³¹⁰⁾ ⁽¹³¹¹⁾ ⁽¹³¹²⁾ ⁽¹³¹³⁾ ⁽¹³¹⁴⁾ ⁽¹³¹⁵⁾ ⁽¹³¹⁶⁾ ⁽¹³¹⁷⁾ ⁽¹³¹⁸⁾ ⁽¹³¹⁹⁾ ⁽¹³²⁰⁾ ⁽¹³²¹⁾ ⁽¹³²²⁾ ⁽¹³²³⁾ ⁽¹³²⁴⁾ ⁽¹³²⁵⁾ ⁽¹³²⁶⁾ ⁽¹³²⁷⁾ ⁽¹³²⁸⁾ ⁽¹³²⁹⁾ ⁽

وأتروح بقول العارف ابن وفا، ولعله فيه قاله، رغمًا على من قاله:

قل ما تشاء فأنت فيه مصدق الحب يقضي والمحاسن تشهد
وقالت الخنساء رضي الله عنها:

فما بلغت كف امرء متناولاً من المجد إلا والذي نال أطول
ولا بلغ المهدون في القول مدحة ولو جذقوا إلا الذي فيه أفضل

لكن جرت عادة الله تعالى بالطعن على أوليائه وخاصة أصفياه بشاهد قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ وكذلك ولي ويأتي شاهده ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوسَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: 112] وقال: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [الأنعام: 53] وقد أرشدنا الحق بقوله: ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا بَقَرُوا﴾ [الأنعام: 112] وقال: ﴿قُلِ اللَّهُ ثَمَرُ ذَرَّتِهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: 91] وقال: ﴿فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلْتَمَ يَنْكُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [الفتح: 10] وقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَلَوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ ضُرُّهُمْ﴾ [الأنعام: 34]. وقال سيدنا ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة لسيدنا ﷺ: لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وذلك لأن النبي كوارثه يأتي بما لا تألفه البشر كالغيوبات والفتوحات والكمالات، فإذا جاء بما لا تعرفه، أنكرته لجهلها. ولا ينقاد لذلك إلا من أيد بالروح السلطاني والسر الحقاني كالصديق الأكبر وكوارثه ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٥٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلْقُهُمْ﴾ [هود: 118-119] ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56] وذلك أن من سبق عليه، والعباد بالله، القضا لا تنفع فيه الرقى، «من أدى لي ولبا فقد بارزني بالمحاربة»⁽¹⁾ لكن:

ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
وأيضًا:

فلا عليك إذا باراك ذا خبل وإن توحدت في أفق الملا قمرًا

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، حديث رقم (609) [1/192]، ورواه القضا في مسند الشهاب، حديث رقم (889) [2/326]، ورواه غيرهما.

وأيضاً:

ويعمي أعين الخفاش مثل النهار يزيد أبصار الوري نورا
والله أعلم.

ثم إنه يؤخذ من سياق هذه الآية أنها خرجت مخرج الامتنان عليه ﷺ، ولا شك أن الامتنان يستلزم ظهور ما امتن به، وهذا يعبر عنه بالشكر، فكما أن غيره ﷺ مأمور بالشكر، كذلك هو أيضاً مأمور به. وهاهنا أذكر قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»⁽¹⁾، فإن معناه عندنا والله أعلم أن الحق تعالى لما أمر هذه الموجودات بشكر الوسائط، وكان سيدنا محمد ﷺ من جملة من أمر بشكر الوسائط، فلما نظر صلى الله عليه به لم يجد غيره واسطة بينه وبين محبوبه، فنفسه هي واسطة وواسطة وبرزخ بينه وبين مطلوبه، شكر نفسه بنفسه صلى الله عليه به في قالب «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»، وييدي لواء الحمد وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي ولا فخر»، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن سيدنا أبي سعيد الخدري.

نقول والله أعلم: ليس يوم القيامة عندنا غير عالم الشهادة والحكمة، فهذا العالم هو يوم القيامة وهو المحشر وهو الجنة وهو النار. فقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يعني من أول ما ظهر سطح كرة العوالم وهو أسها وأساسها على حد قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الْقَاتِحَةُ: 4] ليس يوم الدين غير أيام الدين، فهو الظاهر بملكها لا غيره، لأن الكل فإن مستهلك في جانبه الآن، بل في كل وقت وحين. ونقول في قوله ﷺ: «وييدي لواء الحمد»، المراد بالحمد أولاً هو ذلك المقام المعبر عنه بحمله الأمانة صلى الله عليه به وهو الذي يكون مكافئاً للتجريد الأحدي الصرفي البحتي بدون نعت ولا شيء من الستور.

والمراد بكونه في يده أنه منه ييسر أردية وأشعة من هذا المقام على بعض إخوته أو ورثته على قدر القابلية المبسوطة عليهم منه صلى الله عليه به. فواحد

(1) رواه الحاكم في المستدرک، ذکر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين، حديث رقم (4189) [2/660]، ورواه ابن ماجه في السنن، باب ذکر الشفاعة، حديث رقم (4308) [2/1440]، ورواه غيرهما.

يسبط عليه أردية من الجمال، وآخر أشعة من الجلال، وآخر مناهل الكمال، وآخر موارد من الجمال والجلال، وآخر معارف من التشبيه، وآخر مصادر من التنزيه، وآخر قوادس من الرحمانية، وآخر جلايب من الرحيمية، وآخر براقع من القابضية، وآخر قبض من القرب والمعية، وآخر منطقة من معية الذات، وآخر نعمت من غيب السر، وآخر مشهد من سر الغيب، وآخر عهد من عهود غيب الغيب، وآخر رسم من رسوم الغيب الشهادي على مراتبهم في الترقى والتدلي، وآخر بوارق من معية الصفات، وآخر لوامع من الأسماء، وآخر طوالع من النفحات، وآخر نفحة من الكمالات، وآخر نهكة من المكابدات والمجاهدات، وآخر وردة من الأنس، وآخر بارقة من الجود والنوال، وآخر بردة من المحادثات، وآخر روضة من الفتوحات والكمالات، وآخر أضداد من الفهوانيات، وآخر كؤوس من الخمريات، وآخر حروف من الغزليات، وآخر رسائل من الوجد والهيمن والتوله والتدله، وآخر إشعار بالنسمات، وآخر قوارير من سلسيل القربات، وآخر لذة في الدعوات، وآخر في المعاني والنفثات، وآخر معاني حديثيات، وآخر إلقاء آيات متشابهات. فكل على قدر قابليته وطالبيته، فهذا هو معنى كون اللواء بيده لا يخرج شيء لهم إلا منه وفيه وعلى يديه.

ونقول أيضاً في قوله ﷺ: «وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائه»، ما ثم مدد ولا رزق من الأرزاق المعنوية يخرج لأحد، ولو لأبي البشر، إلا على يديه صلى الله عليه به، وذلك لأنه البرزخ الجامع. فجميع الإمدادات الخارجة للعالم العلوي على طبقاته والعالم السفلي على مراتبه ليست من غير حقيقة برزخية أحمديته، فالكل إليه مستند صلى الله عليه به. يقول جل ذكره: ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۚ﴾ [الرَّحْمَنُ: 19-20] نقول هما بحر الحقيقة المطلقة وبحر الحقيقة المطلقة المقيدة، ولا شك أنهما مرتبطان باللاهوت متصل بالناسوت وهو متصل باللاهوت. فالرب والمربوب مرتبطان بينهما برزخ وهو الحقيقة الأحمدية الحقانية ولا شك أن البرزخ لا يسلك شيء إلا منه وعليه. وكذلك هو صلى الله عليه به فإنه برزخ بين البحرين لا يصل شيء من الحضرة إلا منه وعلى يديه كائناً من كان ذلك الواصل إليه المدد سواء كان نبياً أو رسولاً أو ملكاً، فالكل تحت حيطته مخيم وما خرج عن الدائرة أحد. بيد أن الناس في ذلك متفاوتون كما

تقدم ويأتي. فكل فضله على قدر سقيه منه صلى الله عليه به وقربه منه القرب الخاص. وإلا فالكل عينه، وهويته هويته، شعر بذلك من شعر وحجب من حجب.

فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه به هو البرزخ الجامع الذي لا يصل لأحد شيء من الإمدادات والكمالات إلا على يديه صلى الله عليه به. وصاحب هذا المشهد يكون ذا عينين: صاحب حقيقة يشهد أن الله هو المبدى وهو المستبد بالإيجاد والاختراع، غني عن العالمين، وصاحب شريعة يشهد أن لا بد له من واسطة بينه وبين الجنب الأقدس، إذ لا قوة له على مكافحة ذلك الجنب حتى يقدر على التلقي بدون وساطة. مثلاً القدر إذا كان في غلبانه هل يقدر أحد على مباشرة ما فيه بدون آلة واسطة بينه وبينه؟ لا، بل لا بد من الآنية التي تلقى عنه تلك الحرارة المعنوية هاهنا، والحس هو المعنى، فإن تلك القوة المنبسطة عليه صلى الله عليه به من ربه أعطته التلقي بدون تأثير مما يرد عليه من تلك الصدمات لقوله تعالى: ﴿قَبْ﴾ [ق: 1] فإنه أقسم بقوة ظاهره، وأما باطنه فأشار لقوته ب﴿وَالْقُرْآنَ الْغَيْبِ﴾ فلا شك أن أحمديته حاوية لجل الكمالات الإلهية إذ هي الكتاب المبين الذي ما فرط فيه من شيء، لكنه كله متشابه، ولا شك أن هذا لا يحصل إلا لمن أحاط خبراً بجل الحضرات الغيبية واستودع عنده مكنون ما فيها، وهو كذلك إذ هذا كان عنده يوم لا يوم لأن القرآن أنزل عليه هناك في تلك المهامه من الذات للذات بالذات هناك تلي عليه. يقول جل ذكره: ﴿وَلَقَدْ لَتَلْنَا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6]. إن شئت قلت المراد بالقرآن قرآن الجمع أعني الجمال المطلق أي الحسن المجرد عن سائر النسب والإضافات بدون نقاب أصلاً وهذا المعنى من عند حكيم عليم لا وساطة لأحد ولا منة. إذا لفرض أنه غير موجود ما ثم إلا شمس أحدية تتلوها شمس أحدية أحمدية، وهذا كان في كهوف غارات الكنزية لذلك خفي على بعض الناس. ويرشدك لهذا المعنى قوله لتلقى أي أنت.

وأيضاً قوله: إنك، المشعرة بالفهوانية به منه إليه. وإن شئت قلت: المراد بالقرآن القرآن التفصيلي وهو اللفظ المنزل عليه صلى الله عليه به بعد بروزه لهذه المعاهد. ولا شك أيضاً أنه من عند حكيم عليم لا برزخية لأحد إلا أحمدية نفسه وماهيته، فبعد بروزه لعالم الشهادة: إنما كانت أحمديته تتلو على محمدية بدون

وساطة لأحد، وإنما لشدة تمكينه في مقام العبودية كان يظهر ذلك في السفير مع غناه عنه، وإنما كان يأتي مسخرًا رسولًا بين أحمديته ومحمديته. على أنه كان لا يدري ما يأتي به كقضية ﴿كَهَيْعَ﴾ [مريم: 1] فهو غني لا عن جبريل ولا عن غيره، بل هو صلى الله عليه به الفقيه الذي يملئ على صبيان مكاتب اللوح المحفوظ وسائر طبقات الملائكة كل ما يحتاج إليه في كيفية تسيبته وما يرجع إليه. فما ثم حركة تصدر في عالم الخفاء أو عالم الظهور إلا وهو ممد تلك الجزئيات أو المركبات بحيث لولا سريان سر مدده فيها لتعطلت موادها، ولا كذلك سيدنا جبريل فإنه صلى الله عليه به هو قلم لسانه الذي كان به يكتب، فإنه الشيخ والإمام والمقدم وسيدنا جبريل خدام من خدامه وحشم من حشمة صلى الله عليه به. على أن سيدنا جبريل لا قوة له على مكافحة محياء صلى الله عليه به لولا كونه ضمه أولًا وثانيًا وثالثًا، فلولا ذلك الضم ما قدر على التلقي أولًا من نعت أحمديته ولا إلقاء ذلك التلقي عليه بعد غناه عنه. فكان سبب الضم هو إلقاء أشعة من قواه صلى الله عليه به على الخادم كي يقدر به على التلقي والإلقاء. ولم يكتف فزاد ثانية، ولم يكتف فزاد ثالثة، على أنه ما اكتفى:

لا اكنتفي بوصاله لو دان دهر الدهر زائر

لكنه لو زاد ضمة رابعة لتصدعت أزرار هيكله ولم تقم لتلك القوى، فخاف على تلاشي ذاته فكف اضطرارًا. وأما لولا تلقيه منه بعض قواه ما قدر على التلقي من أحمديته وإلقائه على محمديته. فهو سيدنا صلى الله عليه به غني عن العالمين استبدادا بالنسبة إليهم، لكن شدة تمكنه في أرض العبودية والعبودية أعطى ذلك وأكثر. ومن ذلك: «لا أدري حتى أسأل جبريل»⁽¹⁾، فهل نقول إنه غير عالم فاحتاج لسيدنا جبريل؟ لا لا لا وإنما لشدة رسوخه في مقام العبودية ظهر بما ذكر صلى الله عليه به، ولولا بسط سيدنا صلى الله عليه به أروية من قواه عليه لتلاشى، لكن حكمة الحكيم اقتضت ذلك.

(1) رواء مسلم في صحيحه، باب النهي عن ضرب الوجه، حديث رقم (2612) [4/2017]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل، حديث رقم (5605) [12/420]، ورواه غيرهما.

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٩﴾
[الأنعام: 76-79].

نقول والله أعلم إن الخليل عليه السلام به لما جن عليه ليل ذوائب نعوت الأحدية الصرفة وضجت نجوم الأسماء والصفات من الظهور إلى حلق الذات، رأى كوكب الأحدية أعني نعمًا من غيوباتها مجردًا عن النسب والإضافات، لكنه في مجلى التشبيه، لذلك عقبه بقوله: فلما أفل، أي غاب التنزيه في التشبيه وبقي التشبيه مجردًا صرْفًا عن سائر المقتضيات، قال: ﴿لَا أُجِبُ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76]، فكأنه تعود من هذا التجلي الذي لا يثبت له إلا الأكابر من الرسل أو ورثتهم.

ثم ظهر له في مجلى قمر تفريد الأشعة المنبسطة منه إليه على سائر جزئيات الهيكل، هنالك تمحض النور وبقي نور على نور، فلبى وقال: هذا ربي بلسان التليس المعبر عنه بالتشبيه، وهو مقام خاص بأكابر ورثة الأحمدية. ثم لما غاب في ظهور التنزيه، ترنم بقوله: لئن لم يهتدي ربي، أي لم يوصلني إلى بساط شهود التشبيه في التنزيه المعبر عنه بني في قوله: يهتدي.

فظهر أن عندنا مقامين: التنزيه في التشبيه، والتشبيه في التنزيه، وهذا الثاني أكمل لأن الأول ربما يتمحض له التشبيه بخلاف الثاني بشاهد قوله: ﴿لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: 77] عن شهود التشبيه في التنزيه.

ثم تجلى له في شهود شمس تفريد الضدين، والحال أن المشهد الأول لا زال. ثم لما أفلت قال: يا قوم النفس والعقل والقلب والروح والسر الأجلى والأخفى ﴿وَلَا تَنسَوْنَ رَبَّكُمْ إِنَّمَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 19]، ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ﴾ أي سموات التنزيه، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أرض التشبيه، ﴿حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79].

وكالكليم عليه السلام به في رؤيته للنار، ويرشدك لذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مِنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ فإن من واقعة على ما علم، لكنه تدورك بالتنزيه في قالب ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 8] وقوله: ﴿فَلَمَّا أَنْهَا نُورٌ يَمْشُوقٌ﴾ بصيغة البعد مع أنه في عين القرب ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ نعلي

الإمكان والتشبيه ﴿إِنَّكَ بِأَلْوَاوِ الْمُقَدَّسِ﴾ [طه: 12] عن الدخول إلا بحلل أحمديتي ومحمديتي.

وكذلك سيدنا ﷺ به فإنه وقع له ما ذكر، لكن لا مماثلة: «رايت ربي في صورة شاب أمره»⁽¹⁾، وهو بحتية صرافة أحمديته فإنه رآها به هو، لكن في المقام الثاني لا الأول كما تقدم. وللورثة نصيب من هذا.

ثم إن التشبيه في الأنموذج إنما هو حكمي لا عيني، بخلاف التنزيه فإنه عيني وإن كانت الذات جامعة لكن ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]. فإن قلت: ما الفرق بين معيته ﷺ وبين معية غيره من الإخوة؟ قلت: الفرق هو التجريد الكلي في جانبه ﷺ بحيث لا نقاب ولا نعت، الكل يكون بحكم البطون وذلك للقوة المبسوطة عليه من قبل مشهوده الكلية الإحاطية الوسعية التي لو وضع جزء منها على العالم لتلاشى، وقد انبأنا لذلك قوله: ﴿إِذَا يَقُولُ يُصْغِيهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّكَ اللَّهُ مَعْنًا﴾ [التوبة: 40] حيث أثر التعبير بالاسم الجامع دون غيره، بخلاف غيره فإن لهم تجريد دون تجريد، ومع ذلك خلف حجابية برزخية أحمديته، وقد أرشد لذلك قوله تعالى: ﴿لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمَا﴾ [طه: 46] تأمل جدًا.

فإن قلت: هل ثم فرق بين المعية ونزول الرب؟ قلت: نعم، وذلك لأن المعية تحصل للمبتدئ والمستشرف والمتتهي، كل على قدر القابلية المبسوطة عليه من أم الكتاب، أولاً بشيء من الخوف في الباطن، ثم ينتج ذلك مرتبة من مراتب المراقبة، ثم بالأنس، ثم بالبسط ثم بالتوسع فيه، ثم يصير يترقى في مشاهد المعية إلى أن يصل في مسراه إلى منهل: «فإذا أحببته كتته»⁽²⁾، هنالك يتحقق بهوية المحبة.

نكتة: هذه المحبة كانت قديمة بقدم الذات، وهي التي أنتجت مقتضى المحبة الذي هو بروز الإجمال في عنوان التفصيل. وعليه فهي كانت قديمة، وإذا كانت قديمة فالمراد هاهنا الشعور: لما يتلاشى شكله وورسمه ووسمه واسمه

(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء، [437/1]، وصححه ابن تيمية في بيان تليس الجهمية (229/7)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة [34/1].

(2) رواء بنحو البخاري في صحيحه، باب التواضع، حديث رقم (6137) [2384/5].

ونعته وكله، ويصل إلى مقام ﴿قَلَمًا قَوَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ﴾ [المائدة: 117] هنالك يظهر ما كان خفيًا، فإن الهوية كانت فيه أولاً بحكم البطون بل والظهور، لكن أصوار الأين حجب العين. فلما تظهر له وتمحض عند ذهاب أينه وغيبه وبينه وانطواء فرعه في هيولى أصله، هنالك تظهر له خلف حجابية محمدية وأحمدية فيشهدا دونها، ثم يعرج به إلى شهوده فيها، ثم يسرى به إلى شهوده في سر سره الأخرى عند ظهور مسجد الفضاء، في محراب ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ [الأعراف: 205]، وفي تلقي قراءة الجمع من ذاته لذاته ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: 14] هنالك تتمحض له هوية: فإذا أحببته، ويعرف معنى نزول الرب في الثلث الأخير من الليل. فإذا معنى ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل أن المفترج عليه بعد أن يتجرد له الجسم الكلي في حقائق مباني الصور، ثم يتجرد له فيه منه إليه عارياً عن الأشكال والمباني، ثم تتجرد له الحقيقة الأحمدية في نفسه، هنالك يجدها حقانية صرفة، لا رقية ولا عبودية وإنما ربية محضة.

وإنما سماه ليلاً وذلك لأن أحمدية من قبيل أحدية الجنب الأقدس، والكل دياجي جامعة لضدي النور والظلمة، وكنى بالنزول عن الظهور، فإن النزول يشعر بالظهور، وهو المراد من: «فإذا أحببته». وإن شئت قلت أن المراد: إذا فني عن ماهية نفسه أولاً، ثم عن محمدية ثانياً، ثم عن أحمدية ثالثاً، هنالك لما يفنى فيها يجد شمس الحق تلمع خلف جبال نعوتها فهناك يظهر له الرب مجرداً بعد استوائه على عرش مربوبيته، فيظهر هناك بنفسه لنفسه، وما هنا يعرف المحقق الأكبر أن جميع آيات التشبيه القرآنية كلها على ظاهرها من غير تأويل، أعني مع التنزيه الذاتي فافهم. فالصواب الموافق للكشف الذي لا يخطيء هو مذهب السلف، لأنهم اطلعوا على هذا، بل نقول لم يثبت عن من أوتي جوامع الكلم أنه أول الآي الموهمة للتشبيه ولا أصحابه، وما ذلك إلا لإطلاعهم على ما اطلعنا عليه وراثته منهم. وتذكر قوله للجارية: أين الله، حيث أثر التعبير بالأين مع أنه أوتي جوامع الكلم وله قوى على التعبير، وليس مراده بذلك إلا أنها من حيث أبصرت أسارير جبهته الروحية حصلت على التنزيه الذاتي، فأراد أن يزوج بها بساط التشبيه الحكمي للجنب الأقدس. هذا المراد له ﴿مَنْ لَكَ فَإِنَّمَا بَنُوكُ عَلَى نَفْسِي﴾ [الفتح: 10].

ولياك أن تفهم التجسيم، حاشى، فعلومنا مشيدة بالكتاب والسنة، ولأجل هذا نقول: طريقتنا هذه محمدية أحمدية إبراهيمية صديقية أوسية كتانية، فمن فرط في أورادها أصيب بسهم مسموم في قلبه، خصوصاً عند موته، لأنها أوراد هؤلاء الأكابر. وقد وعدني ﷺ بأن من أخذ طريقتنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر له ولسبعة من أجداده ولجميع من يليه من النسوة كالمخالات والعمات وهلم جرا، ويأن أصحابنا يوم القيامة تنصب لهم المنابر من نور على تل عال حتى يعرفهم جميع أصحاب القوم، وأن لهم الحظوة عليهم، وهناك يخبطهم الكل ويدخلون الجنة بدون سابقة عذاب.

فإذا الإنسان من حيث هو لاهوت وناسوت، حس ومعنى، فرق وجمع، كرم وخمر، كثيف ولطيف. وهاهنا بديعة وهي أن هذا الهيكل العنصري الإنساني جامعاً للتشبيه والتنزيه. فدائماً العارف يشهد التنزيه في التشبيه في ذاته، والمحقق يشهد التشبيه في التنزيه، والكل مطوي فيه ومنه وإليه وعليه وبه، فلا يخرج عن غيره بل في ذاته يشهد ما ذكر، إذ ليس ثم غيره. وإذا كان محققاً فالهياكل والأرواح كلها جزئيات وقوائم من عرشه، فهي أجزاء له، ما تألم أحد إلا وهو الواقع فيه ما ذكر لأنه صار محمدياً، وهاهنا قال سيدنا صلى الله عليه به: «رأيت ربي في صورة شاب أمره»⁽¹⁾. نقول ليس غيره صلى الله عليه به، فهو ذاك الشاب الذي رآه إذ هو بحثاً صرقاً، لكنه خرج مخرج التشبيه في التنزيه، إذ هو صلى الله عليه به مثاني ستر بالمباني، فما ثم إلا هو. فهو والمرئي ﴿لَرَبِّهِ مِنْ مَّيْنَتًا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] نقول إن الآية هاهنا كناية عن كشف النقاب حتى رأى نفسه بنفسه في مقام ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ مَلَائِكَتَيْ رَبِّهِ الْكَرَّةَ ۝﴾ [النجم: 18]، لكنه شاهده وكافحه به فيه منه إليه في مقام التشبيه والتنزيه، إذ أزيح الحاجب حتى رأى عروسة مهمه القدم في فضاء العدم. وليس المقصود من هذا إلا تنويع المراتب له حتى لا يفوته شيء منها. ولورثته نصيب من هذا المشهد. وقد طال بنا الروح في سبحات الجلال فلنمسك.

ولك أن تقول في معنى «خلق الله آدم على صورته»⁽²⁾، المراد بآدم الأكبر

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

والمراد بالصورة ما هو عليه من كونه لا تدرك أبصار عقول الحوادث حقيقة كنهه، فليس لهم من معرفته صلى الله عليه به إلا بعض ما يتعلق بصفاته ونعوته وشؤونه ومقتضياته وبعض ما له من الكمالات الظاهرة والباطنة. وهذا تقدم تحقيقه بما لا مزيد عليه، وتقدم ذكر مراتب ما يصل إليه كل أحد من الخلق، وتقدم ذكر ما خص به وبالحق فراجع.

ولك أن تقول: المراد بالصورة ما هو عليه من كونه يحتاج إليه كل فرد من جزئيات العالم، فليس هناك ذرة إلا وهي مستندة إليه استنادا كلياً. يقول جل ذكره ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ يَبْتَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾﴾ [الرَّحْمَنُ: 19-20]. نقول: البحرين كناية عن بحر الجمال المطلق والجلال المقيد، والبرزخ الحائل بينهما هو هيولى سائر المراتب والمناهل، وهي حقيقة الحقائق الحقيقية الأحمدية، فهي البرزخية القابلة من الأنموذج، الباسطة منها عليها سائر المواد والموارد المحتاج إليها العالم. فليس ثم شيء من أفراد جزئيات العالم العلوي أو السفلي، الكثيف أو اللطيف، الظاهر أو الباطن، نبياً أو رسولاً، ملكاً أو غيره إلا وهو مستمد من هيولى ماهية برزخية حقيقته صلى الله عليه به، إذ ليس لأحد من القوة ما يقدر به على التلقي من الحضرة إلا هو صلى الله عليه به. ومثال ذلك من الحس القدر في حال غليانه، هل ثم من يقدر على الأخذ منه بلا واسطة آنية؟ لا لا اللهم من عرض نفسه للتلف، والحس هو المعنى عندهم فإذا ما ثم مشهد من المشاهد يقدر فيه على التلقي بلا واسطة. فإن ادعى أحد أنه تلقى بلا واسطة نقول له أنه ملبس عليه، لا تحقيق عنده. وإلا فليس المأخوذ منه على الحقيقة، شعر بذلك من شعر أو لا، إلا هيولى برزخيته. وهذا الأمر يدريه كل من يعقل، ومع هذا كله فإنما هو قاسم لا تظن شيئاً كما أشار لذلك بقوله: «إنما أنا قاسم والله المعطي»⁽¹⁾، تأمل.

نكتة بديعة: بل الأنموذج كذلك مستمد من ناموسه، فلولا هيولاه المنبثة منها سائر الصور والأشكال والرقوم، ما وقع تعرف ولا ظهور للغير، ولبقي الطي

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب الدليل على أن الخمس لتوابع رسول الله...، حديث رقم (2945) [3/1133].

في الإجمال، وهو في الخفاء، وهو في البطون، وهو في مهامه المهامه، وهذا المعنى استمداد في المعنى وهو المشار إليه بفأحيبت، تأمل جدًا ودعها في خدرها.

ولك أن تقول: المراد بما هو عليه من كونه ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِبُهُمْ وَلَا يَحِثُّ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: 7]. فهو مع كل أحد على قدر قابليته، إما بالأسماء وإما بالصفات وإما بنعت من نعوت الذات، كل على قدر فنائه فيه.

فأولاً يكون ذلك خوفاً من اطلاعه عليه، ثم من مراقبته، ثم ينتقل إلى الخشية، ثم يعرج به إلى مرتبة من مراتب المعية، فلا يزال يسرى به إلى أن يصل ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] فيصير يشهده في كل ذرة من ذرات العالم، وإذا صار يشهده فيها فهو معه.

بديعة: بل هو الرائي والمرئي فمعيته معه أي ذاته يخلو بذاته لا غير، وهاهنا تفهم قوله: المؤمن مرآة أخيه، فليس ثم إلا هو، وهو يرى نفسه في مقام إسقاط الستور والغيرة، وما ثم لذة أعظم من هذه، يصير هو يشهد هو، أي هو متجل في هوية فلان ويصير هو يشهد نفسه في مرآة أخرى، فهيننا لمن حصل على هذه اللذة الغريبة. وقبل وصوله لها يكون شهوده فيها علماً، ثم حالاً ثم مقاماً، ثم يصير يشهده في عالم الخيال ثم في عالم وسع الروح، ثم في عالم المثال، ثم في عالم الصور والأشكال، ثم في جثمانية طبيعته هو، ثم فيه مجردا.

ولك أن تقول: المراد بالصورة ما هو عليه من كونه تقدم له البطون الذاتي الكلي الإجمالي على الظهور الكلي التفصيلي، فكما أن اللاهوت تقدمت له الكثرية، كذلك هو، إذ هو أيضاً له كنزيات ثلاث: كنزية البطون الذاتي للذات في الذات، وكنزية أخذ العهد والميثاق في مقام استواء الذات بالذات على الذات وإجابة الصدا خلف جبال المهامه ببلى وهذا العهد كان فيه شيء من الظهور بخلاف الأول، ثم كنزية ثالثة وقع فيها عهد آخر لماهية الأحمدية، وكانت هي المجيبة، وهذا فيها ظهور أكثر من الثانية، والكنزية الثانية هي محل فأحيبت له، لأنه كما أن للتفاصيل واحدة وقع لهم فيها الظهور، كذلك تقدمت له واحدة أحدية مضمته خاصة به من غير ظهور الحروف لا الإجمالية ولا التفصيلية، ثم وقع

فتق ذلك الرتق وهو محل: فأحببت العام المسموع فيه في عالم الذر: ألت. فأحمديته كانت موجودة ثم بعد انتشار العالم برزت أحمديته في تمثال محمدية: نحن الآخرون السابقون، وهاهنا رقائق يديرها أرباب الاسمين الجامعين.

ولك أن تقول: المراد بالصورة ما هو عليه من الهيمنة والإحاطة والاشتمال بجميع مكنونات الحضرات القدسية، فما ثم منهل أو مورد أو مرتبة أو حضرة أو معهد إلا وهو محيط به جملة وتفصيلاً صلى الله عليه به، فكما أن مشهوده موصوف بالإحاطة، كذلك هو، بيد أن إحاطة الأنموذج استبدادية، وإحاطة الناسوت استمدادية، وعليه لا مزاحمة بين الإحاطة والإحاطة لمن تفهم. ويرشدك لهذا قوله في الحديث: خلق. ومن جملة ذلك القرآن التفصيلي فهو محيط به وقار فيه، لأنه تلقاه يوم لا يوم منه إليه في تلك الكنزية الأولى المتقدمة آنفاً، هناك تلقاه ﴿وَلَقَدْ لَتَلَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6] ولا زال مخبوءاً في طي حلل أحمديته إلى أن ظهرت في قالبها الإنساني العنصري الجسماني، وإنما كان يسأل جبريل عنه نظراً لقوله ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: 114] وأيضاً ليظهر كمال العبدية، وأيضاً ليتمتع ذلك السفير بطلعة محياه.

نكتة: هل أحاط بمكنونات مراتبه أم لا؟ انظر رسالتنا الموسومة بالديوانة فإن فيها الشفاء، إلى الجنب الأقدس فانقطعت دون ماهيته الأسباب. ولما زج به في مقام أو أدنى رام فتك هذه المرتبة فسمع خلف حجاب العظمة: الله أكبر. فتأمل ما تحت هذه المباني إن كنت معاني للسبع المثاني.

وهاهنا مسألة من المسائل الفلسفية الإلهية: وذلك أن هوية الحق أخبرت أنها معنا أينما كنا وهي حقيقة كما يعطيه الكشف، غير أنها على قسمين: عينية وحكمية. أما العينية فللمحققين الذين يشهدون أن أعيان الممكنات لما كانت مسبوقة بالعدم ويلحقها العدم وهي مستهلكة في هوية العدم لم تشم رائحة الوجود، فهي على ما عليه حقائقها من الثبوت في هوية الانمحاق، وهي أن الكثرات تدفقت وانتشرت، فذلك الطور هو الظاهر المتصف بشيئة الثبوت، وأما عينها فما لها طعم في مائدة الوجود، فالظهور للحكم الوصفي. وأما العيني فلا

عين له تثبت، وذلك الحكم هو مصب الأمر والنهي المتوجه عليهما إرسال الرسل ففهم. فالمعية عند هؤلاء ذاتية عينية لأن الوحدات ليست لها أعيان ثابتة، والوجود للوجود المطلق. وليس هذا عين مذهب السوفسطائية القائلين بأن حقائق الأشياء غير ثابتة وأنها أوهام وخيالات باطلة، وهذه طائفة منهم يقال لها العادية.

ومنهم من ينكر ثبوتها، ويزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرًا فجوهر، أو عرضًا فعرض، أو قديمًا فقديم، أو حادثًا فحادث، وهم العندية.

ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوت، ويزعم أنه شاك وشاك بأنه شاك وهلم جرا وهم اللادرية.

أما توجيه مذهب الفرقة الأولى وهي العادية فإنها نظرت بعين الإجمال الجمعي فعلمت أن نسبة العاشقية والمعشوقية بين الوجود والإمكان لا تتجسم مادتها ولا تنقسم عراها، فهي دائمة مرتبطة ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: 19] ولما كان يحصل الالتقاء وكان الجمع بين الضدين محال ضرورة، حكموا بأن الأشياء أوهام، وهي كذلك في نظر من سبر المسائل الإلهية حتى علم الكائنات وما هي عليه في تخالفها فهي ﴿كَرِّمُ يَفِيعُوْهُ يَحْسَبُهُ الْظُّلُمَانُ مَاءً حَاقًا إِذَا جَاءَهُمْ لُرُ يَجْذُوْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهُ عِنْدَهُ﴾ [النور: 39] بل حضرة الأحدية تمحق الأسماء والصفات نفسها فلا تتركها إلا في حكم البطون، فكيف تترك مقتضياتها تظهر وأصولها في حكم البطون السحقي المحقي، فمن لاحظ ما تقتضيه جمعية هذه الحضرة لم يجد الأعيان الثابتة لها شمة من رائحة الوجود، وإنما هي خيالات في نظر المحقق القائم بشؤون هذه الرتبة الحال بنعوت إقامة ناموس الشرائع على ما هي عليه. فلم يبلغ رتبة الإمكان بل لاحظها، وملاحظتها مرادة للحق بشاهد: فأحييت أن أعرف.

هذا بلسان التحقيق أما بلسان العموم فاعلم أن هذه الفرقة إما أن تكون تعترف بوجود عالم الحس أم لا، أو تكون تقر بالقرآن أم لا. فإن أقرت بعالم الحس نقول لها: نحن بالضرورة نرى فلانًا وفلانًا وفلانًا فنجزم بثبوت بعض الأشياء بالعيان، فلا يسع عاقل إنكارها، فإن أنكروها نعلم أنهم يجحدون الحس، ولا أغبى منهم فيتركون هملاً، وأيضا يؤدي إلى إنكار الرسل وهو آئل

إلى إنكار الشرائع والأحكام، وبالضرورة فيبطل محل الثواب والعقاب والجنة والنار. وإن لم تقر بعالم الحس وأنكرته وقالت لا وجود لعالم الحس، نقول لها: وأنت المتكلمة والمنكرة لحقائق الأشياء ما قرع كلامك سمعنا حتى برزت لعالم الحس، وأما لو بقيت في أنموذج الطي لما اتصفت بشيئية الثبوت حتى يتحقق منك العلم والإنكار فنحكم عليك بأنك لا وجود لك يثبت، وهو جمع بين الضدين لأنك موجودة بدليل صدور الإنكار منك، ومعدومة على لسان إنكارك، فإن كنتم تنكرون الجمع بين الضدين فهذا نقص لما أسستموه وهو تهافت، وإن كنتم تقولون بأن الجمع بين الضدين ممكن، فهذا وإن كان جمعاً بين الضدين لكن ما دليلكم عليه؟ إن كان الحس فقد أنكرتموه، وإن كان القرآن فإن أقررتم به فهو دال على وجود العالم، صدر ديباجته حيث قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75] إذ هناك الرب والعالم وهذا يؤذن بالهذيان من أفكاركم، فقد جحدتم الضرورة والقرآن يثبتنا، فنحن نحن وهو هو. وأما من قال: أنا هو وهو أنا فهو من هذا النقيض، لأنه إن أراد اتحاد الذاتين فنحن نرى الذاتين لا زال على منصة الظهور وهما بوصف الوجود ونحن نحكم باتحادهما فهو محال، وإن أراد وجود الأخرى وإعدام الأخرى فليست إلا واحداً، أين الاتحاد؟ فادعاء الاتحاد محال لأن المعنى الحاصل من الذي تريد الاتحاد به هو الذي يقول أنا، فليس باتحاد إذا، فإنه الناطق منك لا أنت، فإذا قلت أنا فأنت لا هو لأنه لا يخلو إما أن تقولها بأنانيتك أو أنانيته. فإن قلتها بأنانيتك فأنت أنت لا هو، وإن قلت بأنانيته فهو هو لا أنت فما أنت القائل، فلا اتحاد البتة لا من طريق المعنى ولا من طريق الصورة. فقول من قال: أنا يحتمل أنه عرف الهو أم لا، فإن عرف الهو فقوله: أنا على الصحو غير جائز، وإن لم يعرف تعين عليه الطلب واستغفر استغفار الملتبئين. فما ثم إلا ادعاء الرقية الخالصة الغير المشوبة بحرية أصلاً، وفي الحديث: «ومن غيرته تعالى أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»⁽¹⁾. الفواحش الباطنة: ادعاء أنانية بشطحة من الشطحات الصادرة ممن استحكمه

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: 151]، حديث رقم (4358) [4/1696]، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب اللعان، حديث رقم (1499) [2/1136]، ورواه غيرهما.

الفناء الصرف، والفواحش الظاهرة: ادعاء فعل مع الله أو وصف أو تصرف أو وجود، فانظر كيف عبر عن ذلك الادعاء التليسي بالفواحش وهي مستهجنة حساً ومعنى. فلا يدعي الأنانية إلا من لا تحقيق عنده والتحف بلحاف التليس. وكيف يكون محققاً والنص نص على أن ذلك الأثر الظاهر عنه من غبار تعب الطريق فاحشة، والمحقق هو الذي تتصف روحانيته بالعصمة المطلقة بالعصمة الذاتية، فلا يصدر منها خطأ ولو في رتبة الخيال، ولو كلفها صدور ذلك المعنى لم تستطع لأنها التحفت بدثار العبدية المطلقة الغير المشوبة بنعت من نعوت الحرية، فتكون متردية برداء القيد والتقييد في عين إطلاقها وعدم خطور شيء من ما يشوب عالم الإطلاق.

فاعجب من الوصول إلى رتبة تكون جوهرتك المطلقة عيناً وحكماً، مقيدة حكماً لانسلاخ مقتضاها عنها، وكون غيرها خلفها عنها، فهي هي لا هي هي ولا هي هي في عين هي هي. فهذا من أعجب المسائل الإلهية كيف صح انقلاب عين الإطلاق وانسلاخه عن شأنه الشمولي المحيط بأعالي الوجود وأسفله إلى عين التقييد. وهذا آذن بأن حكم الجوهر الروحاني انقلب عيناً وحكماً، فعين الروح صار عبدية ليست فيه شائبة حرية.

وهذا يا ولي يعطيك أن ما تقرر عندهم من أن العرض لا يبقى زمانين، نقول نحن: عين الذات لا تبقى زمانين، والذات عبارة عن ماهية الروح المطلقة، إذ لا فرق بين النفس والروح والذات. فروح أعيان الممكنات هي الحق فيه قوام العالم وهو وجوده وعينه، فالعالم من الحق كنسبة الظل للشاخص فلا يفترقان ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ﴾ [الرحمن: 19]. على أن العالم وجوده موهوم كالظل فتم الشبه. فالحق هو روح أعيان الممكنات ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝﴾ [العاديات: 11] فأذنت هذه الآية أنه نفسهم وروحهم وعين قوامهم وعنصر مواد حياتهم والذات عبارة عن جوهرين: روحاني وجسماني، فإن عبرنا عن مادة جمع الجمع ألقينا نفس الجوهرين هالك بمقتضى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: 88] أي وجه ذلك الشيء والشيء عندنا يشمل المعدوم بشاهد ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ﴾ [الكهف: 23-24] فلا مرية أن هذا الشيء المراد فعله لا زال إلى الآن لم يقم على ساق الظهور، فهو في

حكم العدم. ومع ذلك أنبأت الآية أنه شيء، فالمعدوم شيء وعليه شيء من شيئات العدم، والوجود هالك إلا وجهه فيهم ليس بهالك إذ ﴿مَوْ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَقَبٍ يَمَّا كَسَبْتُ﴾ [الرعد: 33]. لكن هذا التعبير من مادة جمع الجمع يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد للحق من الآية. وعليه فنقول: لا يتصور جمع إلا والفرق منطوي فيه ولا فرق إلا والجمع منطوي فيه، بل ولا جمع الجمع إلا والفرق كامن فيه، وهب أنهم لم يبتكروا هذا التعبير فقد ادخر لنا ولا ينكره أحد، والكلام إذا عرض على الخصم وأقره فلا يعد خلافاً، فهم يقرون هذا المعنى.

وعليه فالمحكوم عليه بالهلاك نفسه موجود في لحیظة واحدة، فالعالم كائن بائن زائل، وجوده مثبت لا يصح عدمه، وغاية ما يلزم عليه: الجمع بين الضدين وهو عندنا ممكن وواقع والدليل معنا، فقد أخبرنا العبد الصالح المشهود له من قبل الحق أنه لا ينطق عن الهوى أنه اجتمع بسيدنا موسى ليلة الإسراء في السماء، وأخبرنا أيضاً أنه رآه في قبره يصلي، فلا نقول هاهنا بتعدد الذوات، وإن كان ممكناً وواقعاً، لكن نقول: كون الشخص علوياً سفلياً في آن واحد، هذا جمع بين الضدين وقد أخبر به الشارع فليس لنا إلا التصديق الكامل، ومن أنكره فعليه بنص من البحرين، وأنه غير ممكن وغير واقع، فما ثم إلا التحكمات العقلية. وعليه فذلك الشيء الهالك نفسه موجود، وباعتبار هلاكه لم يذق طعماً للوجود أصلاً، فما ظهرت إلا أوصاف أوصافه في رتبة الخيال، وأما نفس ماهيته فلم يشم رائحة الوجود أصلاً. وباعتبار وجهه الظاهر فيه ﴿إِنَّ رَبِّهِمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العنكبوت: 11] لم يذق طعماً للفناء ولا يذوقه ويستحيل عليه ذوقه، فما ثم إلا الاتصاف بالبقاء الدائم العالم، فلا فناء أصلاً. والكتاب ناطق بهذا مع الكشف فلا يدافع. وكون الحس يحكم بأن الموت يقع وواقع، نقول: ذلك من جملة الأطوار المنصبة على العالم الخيالي ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا﴾ [نوح: 14] وذلك من جملة الأطوار كالحركة والسكون والفقد والوجد والغنى والفقر والصحة والمرض، فيا للعجب من: «لن يرى أحدكم ربه حتى يموت»⁽¹⁾، كيف لم يذق طعماً للوجود أصلاً في رتبة أصلاً ومع ذلك تنفى عنه الرؤية إلى أن يموت

(1) رواه ابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (430) [187/1]، ورواه الدارمي في الرد على الجهمية، حديث رقم (187) [115/1].

مع كونه لم يوجد. وقد يقال إن المعنون عنه هاهنا الموت والمعبر عنه في الآية الهلاك وبينهما بون بعيد، فهالك واقع في الأزمنة الثلاثة عينًا وحكمًا بطريق الكشف الصراح، والموت هو المعبر عنه، لأن العالم عالم الحس ووقوعها منه ﴿وَفِيهَا تُبَدِّلُكُمْ﴾ [طه: 55] وبذلك الملحظ الآخر لا فناء أصلا وإنما بقاء في بقاء، لأن العالم وصف من أوصاف الحق ويستحيل عليها العدم. وهب أن الأرض جعلت لها كفاتًا وسيرًا وفتكت أزرار الهيكل، فهو مركب من العناصر الأربع والرجوع إلى الأصل أصل، فيرد عنصر الماء إلى عنصره وعنصر التراب إلى أسه ورتبة الهواء إلى أساسه ومادة النار إلى أساسها، والكل ممنطق بمنطقة شيء والحق يقول ﴿وَلَا يَمَسُّهُ شَيْءٌ﴾ [الإسراء: 44] فما ثم إلا البقاء الدائم والعدم هو الأمر الاعتباري وهو من قبيل النسب والإضافات. وأما الوجود فهو الوصف الذاتي والعدم وصف عرضي، والعرضي يزول والذاتي يدوم فبان من المسائل المتقدمة أن الأعيان لا وجود لها يثبت ولا عدم لها يثبت فلا تبقى زمنين بمقتضى حرارة عين العين، فإن قلت: أنت أنت فما أنت أنت، وإن قلت: ما أنت أنت فأنت أنت، وإن قلت: أنا هو فما أنت هو وهو هو، فما أنت ولا هو. ويلبل ذوقي على أفنان حظائر القدس فقال:

إذا بدا بأي حين أراه أراه به لا لا يراه سواء
أشعته بانته فبانته رسومنا فكنت أنا المرئي بدون إناء
إذا قلت ياه قال لي من تناجي وإن أنا لا أدهو يقول أننساء
فلا راحة في الحب ترجى وإنما تقطع أوصال الذي يتمناه
على كل رمز ذا بساط تحير... فإن كنت ذا وصل ففك معناه

وعلى هذا فصح قول الصديقة فيما روينا في الصحيحين: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب، وذلك لأن المؤمن الحقي مرآة للمؤمن الخلقي، فالكل يرى نفسه في مرآة نفسه. وفي الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، فالؤمن الخلقي يكافح نفسه ويراها في نفس ماهية مرآة المؤمن الحقي، ولا ضير أن الرائي في المرآة لا يخبر عن نفس المرآة لأنها صقيلة وشعاع البصر لا يثبت عليها بل يزحلق فلا يأتي عن نفس المرآة بخبر أصلا، وإن قال رأيت الصورة المطبوعة

في المرأة صدق وليست إلا صورة نفسه. فمن قال رأيت ربي فما رأى، لأنه إنما رأى المرأة المؤمنة المسامحة للمرأة الحقة. وإن قال: رأيت المرأة فما رآها، لأنه بمجرد مقابلة أشعة بصره للمرأة يكون بصره خارقاً جرم المرأة ناظرًا ما انطبع فيها. وإن قال: رأيت نفسي فما رآها، لأن الصورة المرقومة في المرأة ليس عين الصورة الخارجة. فالخارجية موصوفة بالشيء ضرورة بقائها بزوال المرأة، والمرقومة في المرأة تزول بزوال المرأة فهي اعتبارية. وإن قال: لم أر شيئاً فقد رأى، لأنه رأى صورة نفسه مطبوعة في نفس ماهية المرأة فما رأى إلا نفسه وهي المخلوقة على صورة الرحمان كما في الصحيح، فصح قولها: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب، فما أدق نظرها وما أرشق نكتها وما أبدع إشاراتها. ولسنا نقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن قولها قال: قال من هو أصدق منها رأيت ربي وعليه فهي أخطاء، وحاشاها من أن تجهل أن الرؤية وقعت له، وأنها خاصة به على سبيل التجريد، وَمَنِّيهِ صلى الله عليه به كان يوضع فيها ولا تدري مثل هذا المعنى. والمريد عندنا يعلم هذا علمًا ضروريًا. بل نقول: نحن وقعت لنا. فإن قال القائل: رأيت ربي فما رأى، وإن قال: ما رأيت فقد رأى، وإن قال: رأيت نفس البرزخ فما رآه لاتحاده بالصورة المرقومة فيه، وإن قال: رأيت نفسي فقد يصدق وقد لا فالمحل محل حيرة. على أن الرؤية في بساط التحقيق إنما تقع على البرزخ. وتذكر ما روينا في الصحيح: «... وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنت عدن»⁽¹⁾، فبينهم وبين ربهم رداء الكبرياء وليست إلا البرزخ الجامع، الحقيقة الأحمدية. فعليها وقعت الرؤية وبها وقعت وهي الرائية، بل هي المرئية والرائية، فلا تقع الرؤية إلا عليها. فلعل هذا ملحظ المعتزلة، من وجوه، حيث أنكروا الرؤية. فتدبر في هذا المحل فإنه محل عزيز كم تسقط فيه من آراء وفكر وأنظار، فلا تصح الرؤية في بساط التجريد أصلاً، وإنما تقع على نفس البرزخ. ومن هاهنا يتجه لك سر مبهت وهو أن بعض العلماء بالله يدعي الرؤية ويقول رأيت ربي، فهل لبس عليه الأمر أو رأى أو لم ير؟ نقول إنه كوفح بنعت من الروح الكلية في بساط القرب

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث رقم (180) [163]، ورواه غيرهما.

الذاتي، بعد أن دكت عوالمه ومراسمه وارتقى عن عالم العناصر والمواد والأخلاق، وعثر على بساط صلصلة الجرس، وبها يستنشق حميا ذلك المحيا، ولما انبسطت أشعتها عليه ظن بحسب التحقيق أنها هي الجمال المطلق وهي عينه، فهويته هوية الحسن المجرد وعينه عينه. وما هنا اتل قول القرآن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1] الضمير في قوله هو يرجع للضمير المستتر في قل، أي قل أيتها البرزخية الجامعة هو، فهو عين ما استتر في قل، ولما انبسط عليه مقتضيات الهوية جهل فصار مجهولاً عند العالم، غرقت سفن العقول في حواشي بحره الطام قبل التطلع على أمواج عوارفه ومعارفه، فلم تدرك مبدأ ولا حداً ولا مطلقاً ولا ساحلاً ﴿قُلْ لَا يَمْلِكُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65] فصارت هويته عين هوية الحق وماهية نفس ماهية الحق، بل صار مجهولاً عند نفسه لم يحط بكمالات شؤونها ولا علم منتهى مرمى مرماء، فلعدم انتهائها لم يحط بها، وهذا غاية كمال الكمال، فأحاط بأنه لا يحيط، وأحاط أنه ما أحاط، ولم يحط أنه أحاط، وهذا الاتحاد في نفس الأعداد قال فيه: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: 24] فانظر كيف وحد قوله: دعاكم، مع أنهما داعيان: الله والرسول، وما ذلك إلا لما قلناه من أن العين واحدة.

وهب أن الحكم مختلف فذات الحق ذاته وذاته ذات الحق، فلو نادى وقال يا الله لقال له من تناجي؟ أتناجي نفسك بلفظ التباعد مع أنني عينك وهويتي هويتك، فلو قال يا هو لأجابته نفسه، ولو قلت يا محمد لقال الله لييك، فذاته ذاتة وعينه عينه واسمه اسمه، وفي الحديث: «خيركم من إذا رني ذكر الله»⁽¹⁾، وبمجرد ما ننظر إلى عينه نجده في بساط ما رويناه في الصحيح: «من رآني فقد رأى الحق»⁽²⁾، فلا يرى إلا الله. فإذا رني ذكر الله فيه برؤيته فيه، فيستدل بهذا

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (423) [24/167] ولفظه: «يا أيها الناس ألا أنبئكم بخياركم، قالوا: بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله». ورواه أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، حديث رقم (27640) [6/459]، ورواه غيرهما.

(2) رواه البخاري في صحيحه، باب رؤيا الليل، حديث رقم (6595) [6/2568]، ورواه مسلم في صحيحه، باب قول النبي ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني»، حديث رقم (2267) [4/1776]، ورواه غيرهما.

الحديث لمن طلب الدليل على أفضليته على غيره أنه خير الخلائق أجمعين، لأنه ليس ثم من أعيان الممكنات ما يذكر الله فيه بمجرد نظر الرائي إليه إلا من أنزله الله منزلة نفسه وجعله عينه بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْمُرُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: 10] فهو المجلى الأعظم الذي تتجلى فيه الكمالات الإلهية الذاتية ما صيرته نسخة ذاتية. فهو تنزيهه في تشبيهه، لا تشبيهه صرف ﴿وَالرَّسُولُ فِي أَيْمَانٍ يَقُولُونَ مَأْمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7] ولسنا نقول بالحلول لا لا.

ولا مزية يا ولي أن من نظر إليه بعين التحقيق انبسطت عليه أشعة العظمة إلى أن تتلاشى رسومه وأرجاء هيكله وينخرط في سلك الذوبان، والذوبان نعت من الشطح فلا تحقيق عند صاحبه، إذ الذوبان وإن كان فيه غاية التصاغر بين يدي من أنخت ركائب أشواقك على عتبة خيامه إلى أن تذلت وصرت أنت نقطة الباء من شدة ما تجلى عليك من أشعة العظمة فصرت مبهوتا، لكنه فات صاحبه أكمل مراتب العبودية وهي التحقيق بمراتب لذات العشق في جنب هواتف ساجعات المحبوب، والتهمت بما ترجعه أطياف بساتين الحضرات.

ومن هاهنا يتجه لك سر كون الصحابة رضوان الله عليهم انفضوا إذا رأوا تجارة أو لهوا وتركوك قائما، فما فروا عنه وتفرقوا أيادي سبأ إلا لما تحكم فيهم من فتق رتق ميادين غيوبات العظموتية، فكانوا يكافحونه في بعض الأحيان قرص الشمس، ومن يقوى على مكافحتها جهرة بدون لثام، فكانوا يفرون بأنفسهم حالة كونه قائما على ساحل العظمة يغترف من جواهره ما صيره أنموذج الكمالات، ومصباح مفاوز الفتقيات، بحيث يتلاشى رسمه ووسمه في جنب العظمة، ويخرج عن ساحل الجسمانيات إلى بحر فضاء قاموس الغيوبات، وينسلخ عن تقييد إطلاقه إلى إطلاق إطلاقه. وهاهنا كان يقول: إني لست كهيتكم، وصدق، فكيف يكون وقد سلخه عن مقتضياته الذاتية وألبسه جلايب العظموتية، فليس كمثله شيء للتناسي بذلك اللهو والشغل بالتجارة عما أصابهم من تلقى الصدمات، وهالهم من مكافحات التلقيات، فنعم ما فعلوا.

وليس في الآية إيماء لدم ما صدر منهم ولا توجه قرع ولا زجر بسبب: انفضوا. بل قوله: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [الجمعة: 11] يقتضي أن ما فعلوه أيضا

خير، لأنه تناسى شؤون ما لقوا من تجليات العظمة في صورة قرص الشمس. واتل قوله تعالى: ﴿وَنَحْسَبُهُمْ أَفْكَاطًا﴾ [الكهف: 18] في عالم المحسوسات يقتطفون من أزهار بساتينه ويرجعون على نغمات أطياف أفانينه ما يحسب الرائي أنهم أيقاظ في تلك الرتبة لأن الشغل بما ذكر ربما يقتضي الالتفات إليه ظاهراً وباطناً، خصوصاً من لم يعثر على تلك الرتبة، وهم بحسب ما في مكنونات بواطنهم رقاد عنه وعن مقتضياته. إنما التلاهي بمحسوساته أعطت الشغل به حذراً من الذوبان والتلاشي، فينخرط فاعل هذا في بساط عكس ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195] فربما لو بقي في المسجد حالة شهوده ما ذكر ربما ذاب لو استحسنت فيه قوة العظموتية فيكون قد ارتبك في النهي ففر ليكون ممثلاً، وهذا مسلك عظيم قد فتحته لك يا ولي في فهم الخطابات الواقعة على أصحابه ﷺ ولم نر أحداً يتقن هذا العلم.

وقد خصصنا به والحمد لله من جملة علومنا اللدنية التي ما داننا فيها أحد فأحرى يساويننا. ولو فرضنا يا ولي رجلاً أعطى قوة كل ملك على حدته وعلى مراتبهم، وأعطى قوة جميع الأولياء ودخل عليه ﷺ لهاله ما يرى منه وتفتك أزرار هيكل ذاته وتنقسم عرى أرجائه وتنحل تراكيبه ويصير طريقاً ملقى على الأرض مما أصابه من عظم تجليات ذاته، وعدم حمله لحمل أعباء ما قوبل به، وكيف لا وهو نسخة الذات الحاوية لجميع الكمالات.

ولأجل هذا لم يكن جبريل يأتي إليه على صورته الأصلية التي خلق عليها لأنها صورة هائلة، وربما يشم من الإتيان على تلك الكيفية صورة إظهار التعاضد والتفاخر والتعالي، مع أن ذلك البساط لا يقاومه عظيم بعظمته ولا عزيز بعزته ولا قوي بقوته ولا شديد بشدته. بل على عتبة باب خيامك يا محمد تخضع جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى تراب عتبتك تنزل ركائب الخلق أجمعين، ويمرعى فيضك تخنس جميع ليوث الحضرة يا قائد الركب بين القائمين. وتذكر قوله في الحديث: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»⁽¹⁾، فالرؤية حقيقة إنما تقع على رداء الكبرياء لا على الذات

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

البحث لأنها حضرة طمس فلا ظهور فيها للرائي، بل الرائي معدوم، لأجل هذا لا تصح رؤية الذات وإنما تقع الرؤية على رداء الكبرياء.

إذا لا مرمى إلا رداء الكبرياء لا غير، وأما الطمع في غيرها فهو من أمحل المحال. كذلك الرداء في نفسه لا بد له من شعاع يحجب الباصر عن رؤية الذات البحث لأنه على لون إنائه، والمعنى محيطة بالحرف، فالحرف مظروف في المعنى والمعنى ظرف للحرف. وهاهنا قال أويس القرني العالم بالله: ما رأيتوه إلا كالسيف في غمده، يشير إلى أن الرداء نفسها لا بد لها من تحجب لتقع الرؤية على ذلك الحجاب الثاني وهو عين المحجوب والمحجوب عين الحاجب. وهاهنا بلبل ذوقي فقال:

فتنت بشمس الحسن لما تسترت بشمس لها منها عليها حجاب
وما ثم من يقوى لقرص شعاعها كفاحا على أن ليس ثم نقاب
وقد جرحت باللحظ قلبي وما درت بأنني قتبيل بالفراغ مصاب
وهاهنا مسألة عظيمة وهي أن من اجتمع به في عالم اليقظة وتمتع به كما تمتعت به الصحابة، يقول: رأيت الحق، لأنه المظهر الأكمل الدال على الله بالله، والدال على نفسه بنفسه، والدال على نفسه بالله، والدال على الله بنفسه مع قوله: "من رأي فقد رأى الحق"، فهاهي مجردة نصبها على رياح الاشتهار، وإن كانت رؤية دون رؤية إلا أنها يطلق عليها رؤية.

وقد أخذ الوقت يا ولي من طرفي يومًا، فاختطفني أيدي الرياح ودللتني في مفاوز الهواء إلى أن انسلخت عن جزئي بجزئي، وعن كلي بكلي، وعن كل كلي بكل كلي، وألبست جلايب ﴿ظُلُمْتُ بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا لَفَجَّ بِكَ لَمَعُ نَجْمٍ﴾ [النور: 40] وألقيت في ساحل بحر الحياة أترقب ما يعنون به صدى الصحاري إلى أن ظهرت سفن النجاة فحملتني من ظهر إلى بطن ومن نجد إلى غور:

طورًا يمانني إذا لاقيت ذا يمين وإن لاقيت معديًا فعدنان⁽¹⁾
فألقتني في جزيرة الغرائب، وخريدة العجائب، فإذا أنا ببساتين المناهل

(1) هذا البيت للشاعر العصر الأموي عمران بن حطان الخارجي.

تتنفس بأريج نوافح مسكياتها، وتتأرجح من عرف طيب نوافح طيباتها، وأغصان
تتميل تمايل النشوان، وفروع تهافت تهافت الولهان، ونسيم التواصل يقرع كل
أذن، وخبر الوصال يسمع من كل بون، وأطياف المواجهيد على أفنان البساتين،
وتلبي بالحنان نغمة الياسمين، فهمت مما فهمت، وولعت لما بهت، ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
شَكَرَى وَمَا هُمْ بِشَاكِرِينَ﴾ [الحج: 2] ففقدت ذاتي وماهيتي، فصرت أطوف
على ذاتي وسط لجج البحر الطام ثم بذاتي مع أني ذاتي أنوح على هويتي، مفقود
موجود في عين الوجدان والفقدان فوجدتها، بعد فقدت الذات الكلية فصرت
أسأل ظلي عنها إذ هو عينها، فهي ظاهرة فيه باطنة عني في وقلت: نفس ظهورها
في:

أسأل ظلي عنها إذ هو عينها وأسألها عني لأنني نورها
وانقلب الوقت صفر الكفين، فلا أنا ولا هو وأنا أنا ثم بعد فقدت الذاتين،
وأين هو جهل وأين أنا سقط الأين وارتفع البين من البين، فلا خبر ولا خبر،
وهو هو، العين والأثر مع أني أنا وهو هو فقلت: يا رسول الله آونة فقدت ذاتي
وطورا فقدت ذاتك وزمنا فقدتهما، فأين أنا مني، وأين أنت مني، وأين أنا
منك، وأين أنت منك، وأين أنا من الوجود المطلق، وأين أنت من الوجود
المطلق وأيتنا من الكل. فإذا يباذ أشهب يبلبل ويقول:

غريب أنيس عرش بليرين لابس لضدان من شمسين لوان حلتني
وبالنداء من خلف الأستار:

فلمست أنا إذ لم أكن غير أنني أدور على ذاتي وذاتي دثارها
فإذا بي صرت أسمع خشخشة أبي بكر فحصل لي أنس بذلك الصوت مما
وجدت من ألم الغربة والوحشة وتجلي عظمة الحسن وترصده لي بكل مرمى
أرومه فقلت:

ترصد لي في كل مرمى أرومه فمن ذا يغشني ما أحيلى افتتان
على كل حال ذا بساط تحير فإن كنت ذا وصل ففك معماه

فإذا ببرزخ خيالي يتلو ﴿قَلِيلٌ مِّنْكُمْ إِلَّا نَجَمٌ يُدْعَى﴾ [طه: 39] فصرنا في ساحل ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: 86] فوق التعداد في نفس انعدام الأفراد ووجود الاتحاد، وقائل يقول: إن كنتني فأنا أنا لا أنت أنت طويت في نفس شرك، وإن كنتك فأنت أنت لا أنا انبسطت أشعتي عليك إلى أن كنتك، فأنت أنت مستويًا على عرش وجودي فخلفتني، وكنت أنا في نفس عدمك أنت عنك ونفس وجودي فيك، وكنت أنا في نفس انطوائي فيك فلما توفيتني عن نفس مقتضيات وجودي المقيد، والاستغراق في عين وجود المطلق، وأفنيته عني كنت أنت. وإنما لم يقل كنت بضم التاء لأنه الموافق لمقتضى ظاهر اللفظ إلا أنه من قبل أيضا كان عينه، إلا أنه لم يحصل له التفات في بساط السين فصار والها عن نفسه في نفس وجودها، ويطلب العين وهي عينه، ويطلب من غيره وليس إلا نفسه ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ بِإِنْمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: 15] والوصول ليس عبارة إلا عن الوصول إلى هويتها والاستهلاك في عين ماهيتها، فليس التلذذ إلا بذلك. بيد أنك إن شئت قلت إنها حق فقل وبه التلذذ الذي هو عينك وبك التلذذ لأنك لباس حسنه ولون عينه، وإن شئت قلت لها خلق فقل وليس هناك فرد من أفراد الموجودات إلا وقد اجتمعت فيه الأضداد، وقول الحكماء وغيرهم أن الجمع بين الضدين محال محض تحكم عقلي لا غير، وإلا فهو ممكن بل واقع وذلك أن الحق يقول ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا لِنُؤْمِنَ﴾ [الأنعام: 60] ولا شك أن النائم يرى متحركًا، فهو ميت حي في زمن واحد ولحيظة واحدة، وهل هذا إلا جمع بين ضدين، فهو واقع وأخبر به النص.

فنحن في حالة تعلق طيور أرواحنا بأغصان بساتين البرزخ، ذلك التعلق هو المعبر عنه بالنوم، لأن النوم حالة برزخية بين الحياة والموت الأكبر، فذلك البرزخ تنشر ألويته على قرص شمس الروح، لا ينسدل عليه بالكلية، فلا يزال التعلق بين الروح والهيكل، وتبقى النسبة الحاصلة بينهما في حالة المفارقة، ولا تنفصم عرى حبل الاتصال بين بساط العاشقية والمعشوقية. بخلاف الموت الأكبر فينسدل ثوب الحائلة بينهما، فتقطع العلاقة فيصير الهيكل ملقى على الثرى كما ترى.

فانظر كيف أطلق الحق اسم التوفي على النائم مع أنه يرى حيا في نفس استغراقه في النوم، المطلق عليه في تلك الحالة أنه متوفى عنه. وهل هذا يا ولي

إلا جمع بين الضدين. وكذلك قوله ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فليتنظر إلى أبي بكر»، فقف يا ولي على أنه ميت ومع ذلك متصف بالحياة في نفس اتصافه بالموت، وقد ظهر أثر الحياة في قوله: يمشي على وجه الأرض، وهل الميت يتصور منه صدور المشي، فما هذا إلا جمع بين الضدين. فانظر بعقلك يا ولي في هذه المسألة ولا تكن أسير تقليد أحد. فالحقائق الإلهية لا تؤخذ إلا من مظانها بطريق السلوك لا بطريق الظن والتخمين. وأهل هذا الزمان ألفوا التقاعد عن درك إدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه ورضوا بذلك ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَـمِيدًا كَآنَ لَمْ تَكُنْ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: 24].

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدهر بالدهر الذي كنت تعرف
اختلط يا ولي الصوفي مع غيره، والعالم بغيره، والعامي بغيره ﴿بَلْ هُمْ فِي
لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: 15]. فما بقي شيء من آثار الطريق يستروح به: كل يوم
ترذلون، فما نرى إلا من يتصف بالكبر بغير حق والحق والחסد والعجب
والخيلاء والشحناء، وعدم حسن العهد، وعدم الرضى بأفعال الحق، وجعل بين
كل واحد من صفوف الصلاة ما يسع آفاقا من الشياطين. والتنافس ليس إلا
بالعرضيات، وأما الفخر بالذاتيات فطارت به عتقاء مغرب. وما ثم إلا من يدحض
الحق ويمحقه ﴿وَأَنَّهُ ثَمٌّ لِّلْغُيُوبِ وَأَنَّهُ كَانَ لَـكُم مِّنْهُ خَبْرٌ وَلَـكُم مِّنْهُ حَكِيمٌ لَّا يَشْعُرُ﴾ [الصف: 8] فإلى الله المشتكى
من أقوام ضلوا وأضلوا وزاغوا أزاع الله قلوبهم ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ
أَلْقَائِهِمْ وَأَوْثَقَهُمُ الشَّيْطَانُ لَا إِنَّا جَزَبْنَا عَنْهُمْ لِقَائِيهِمْ﴾ [المجادلة: 19] ﴿وَإِنَّا
رَأَيْنَاهُمْ تَتَنَجَّيْكَ أَجْسَامَهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْ خَشَبٌ مُّسَدَّةٌ﴾ [المنافقون: 4].
ويرحم الله ليذا إذ يقول:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في تخلف كجلد الأجر
فانظر يا ولي هل ما قدمنا إلا جمع بين الضدين. وكذلك نستدل بما في
الصحيح من أنه ﷺ اجتمع بالكليم صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوته ليلة
الإسراء في السماء، وتردد إليه مع كونه أخير ﷺ أنه رآه في قبره يصلي. فكون
الإنسان علوياً سفلياً في آن واحد ليس هذا إلا جمع بين الضدين فأخبر به
الشارع، فما هو وجد في محلين في وقت واحد وهو أيضا جمع بين الضدين.

وفي هذا الحديث رد لما برهن عليه المتكلمون من أنه لا تتعلق نفس واحدة بأكثر من بدن واحد فيتجه عليه ما قدمته يدينا مع ما بلغنا عن أهل الله من تعدد أشخاصهم في زمان واحد وأمكنة متعددة، فتعلق النفس بأكثر من بدن واحد على التحقيق عندنا. وعليه فقولهم: الجمع بين الضدين محال، هندي تحكم عقلي مع أن الكشف يعطي هذا المعنى، فابحث عن حقائق هويتك يا ولي كي تظهر بالكبريت الأحمر، وادخل حانات الذكر كي تفعل لك العجائب وتصير قطب الغرائب.

اقنوم في قالب طلسم دري: اعلم يا ولي وفقك الله للاطلاع على مخدرات المكنونات الأشياء أن هذه العوالم كانت موجودة في علم الله حالة الكثرية، لأن القدم كما يجب لذاته كذلك يجب لصفاته، ومنها العلم فهو قديم لا آخريه لآخريته كما لا أول لأوليته، بل آخريته عين أوليته وهي عين الآخريه. فكما وجدت الأشياء في بساط النشر والتفصيل بعد أن تقدم لها الطي والكمون بأعيانها وأشخاصها، كذلك كانت منقوشة في حضرة العلم القديم لأنها مقتضيات الأسماء والصفات، والأسماء والصفات كانت كامنة كمالاتها فيها بعنوان الطي، وذلك لأن حضرة العلم عامة التعلق، فتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، ونحن من القسمين الأخيرين، وباعتبار انبساط أحكام شعشعانيات الأحدية، نحن بحكمها في حكم الاستحالة في نفس وجودنا. وهذا لا يدركه إلا العلماء بالله الذين يجيزون وقوع الجمع بين الضدين. ولو لم يتعلق العلم بنا في نفس تفرد بالقدم وإنما تعلق بنا بعد، للزم عليه حتما القول بالتجزئة في العلم وأن لها تعلقات بحسب التدرج على مقتضى المرتبة، فكلما أعطت المرتبة تعلقاً وقع ذلك التعلق على شأن المرتبة المقتضية لذلك، وقد اقتضت التعلق بنفس ذات الحق فتعلقت لما حكمت به المرتبة من الوجود الذاتي. ولا نقول يا ولي كما قال بعض النظار أنه لو تعلقت حضرة العلم بنا في نفس كهوف القدم للزم من ذلك مسايرتنا للحق في حال أزليته وهو مستحيل، وما أدى إليه وهو القول بالتعلق مثله. بل نقول: كلام رق ولا حشمة عليه. والقول الحر هاهنا وعليه حشمة هو أن تنصت له.

اعلم أن المدبر لهذه الدوائر الكونية من حيث هي هو حضرات الأسماء والصفات، فمهما اقتضى ركن من أركان دوائر الكون شيئاً حكمت به الرتبة إلا وتبرزه مقتضيات الأسماء والصفات، فهي بحكم ما أعطته قوايل الممكنات. ولا

زالت القوابل لم تقتض شيئاً، والحضرات على حضرة كنزيتها لا مقتضيات ولا شؤون، وحين تقتضي أعيان الممكنات إبراز شيء إلا ويظهر مقتضاه لثلا يلزم عليه التعطيل وعدم الإحاطة بمكنونات ما تقتضيه قوابل عالم الإمكان، وهو خلف ﴿يَقْلَمُ حَآيَةَ الْأَقْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19] فيتضح لك من هاهنا أن العالم العلوي ماء لسطور إناء كرة العالم السفلي، ولون الماء لون إنائه، فالماء لا لون له إلا بحكم الإناء، فالإناء يحكم على الماء مع إطلاقه وتقييدها. فلون الإناء الذي هو سطور كرة العالم السفلي يحكم بتقييده على الماء المطلق عن النسب والإضافات. فالماء في نفسه لا يقتضي إلا ما اقتضته قوابل الممكنات المعبر عنها بالإناء. فالإناء بتقييده يحكم على الماء مع إطلاقه. وعليه فلون الماء لون الإناء. على أن لك هاهنا مسألة عظيمة بقانون آخر وهي أن لا مدبر لهذه الآثار الكيانية من حيث هو إلا الذات الحقانية لا غير، وأما الأسماء والصفات فهي نسب وإضافات تكثرت بحسب الأسماء واتحدت بالمسمى، وإلا فهي عين الذات لا زائدة عليها، وإلا لزم عليه أن الذات لا يتم كمالها إلا بها، وهذا قول بافتقار الذات إلى الصفات وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

فالذات عين الصفات وليست الصفات زائدة على الذات لثلا يلزم عليه وجود كثرة هناك، وإن قال به بعض ولو قلنا به أيضاً لكانت الألوهية معلومة بحضرة الأسماء والصفات. ثم لا يخلو إما أن تكون هي عين الإله، فالشيء لا يكون علة لنفسه، أو لا تكون عينه. فالله سبحانه لا يكون معلولاً لعلة ليست عين ذاته من أن العلة متقدمة على المعلول بالرتبة فيلزم عليه افتقار المعلول للعلة وهو محال. وتقرر أن الشيء المعلول لا تكون له علتان، وهذه علل كثيرة لا يكون الإله إلهاً إلا بها، فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على الذات تعالى وتقدس. وعليه فالذات عين الصفات، ولا فاعل إلا الذات. فمن حيث اقتضاؤها انكشاف المعلومات فهي عالمة، ومن حيث تخصيص عين من أعيان الممكنات بشيء دون غيره مريدة وهلم جرا، فلا فاعل إلا الذات البحت. وبهذا يستروح لما قالته المعتزلة من نفيهم صفات المعاني، فإنهم لم ينقوها لا لا، وإنما علموا أن الذات هي الفاعلة على الحقيقة لثلا يلزم عليه افتقار الذات في ظهور كمالاتها إلى حضرات الأسماء والصفات، وما تفوا صفات المعاني خلافاً

لأهل الرسوم أرباب التقييد والتقليد. ثم إن حضرات الأسماء والصفات قديمة
 بقدم الذات، ومقتضياتها كذلك، إذ المقتضيات عين صدف معنى الاسم،
 والاسم قديم فكذلك مقتضياته. وهذه يا ولي أمور كشفية لا تدافع. ومن قال
 بخلاف هذا يلزمه القول بالتجزئة في التعلق للعلم والتقديم والتأخير، وما زاد
 صاحب هذا القول على من يقول: إن الله فقير إلا برشاقة العبارة وإلا فهو هو.
 اللهم اعصم وسلم وأمتنا على الإيمان. فالعالم قديم من حيث تعلق العلم به،
 ولأجل هذا المعنى كانت حضرات الأسماء والصفات تابعة لقوابل أعيان
 الممكنات لا تبرز إلا مقتضياتها، ولو أبرزت خلاف ما تقتضيه أو ما لم تطقه
 لكان ظلمًا وجورًا ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49] واتل قوله تعالى:
 ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾
 [الروم: 41] فما ظهر الفساد إلا بما كسبت أيدي الناس، وما أذاقهم من البأس
 والنكال والنصب والوصب إلا بعض الذي عملوا، فما يعذبهم إلا بهم لا
 بغيرهم، وذاك ما اقتضته طبيعتهم وقابليتهم به ظهرت الموجودات. فبنا ظهر
 الفساد لا به ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: 28] وما عذبنا إلا بنا لا
 بشيء آخر، يعذبهم بذنوبهم، تفهم. ومن هاهنا ينزاح عنك السحاب وتفتح لك
 الأبواب وتسمع خطاب ﴿وَنَبْلُوكُمْ حَتَّىٰ قَلَّ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾ [محمد: 31] فالحق
 تعالى بمقتضيات علمه يسطر أشعتها على قوابل أناسي الموجودات للاختبار، أي
 اختبار ما تطلبه خفايا أمكتهم من القرب والإبعاد ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ﴾
 [الشورى: 7] وهذا الاختبار وقع قبل القبل، أعني قبل وجود أعيان الممكنات
 في بسطة الكون العدمي، هناك امتحن قوابلهم، وهنالك قال: ﴿حَتَّىٰ قَلَّ
 الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾ [محمد: 31]. فلا تبرز مقتضيات الحضرات الإلهية إلا ما تعطيه
 رتب الموجودات، كل وما يطلب حظه من اسم أو صفة أو هما. فالعلم هاهنا
 ارتبط مع هذا المعلوم وصار المعلوم متبوعًا للعلم والعلم تابعًا للمعلوم، فلا
 ينفع العلم إلا بما يطلبه المعلوم بسبب ذلك الارتباط الواقع بين العلم
 والمعلوم. أي ولنختبرنكم حتى نعلم منكم ما تفعل به حضرات العلم، ومقتضى
 القاعدة المسلوكة أن المعلوم تابع للعلم لكن هذه المسألة العويصة التي لا يفتض
 أبكارها كشف ولا غيره حكمت بأن العلم تابع للمعلوم، فسلم ولا تنازع.

ولا يزال العالم بالله ينتقل من طور إلى نجد إلى عسفان إلى لبنان، وكل ذلك مراد للحق من أن يسلك به منهج الوقوع في الحيرة. فأونة يريد جعل الحق عين العالم فيقول به وطورًا لا يقدر، وحينًا يقول بمسألة وحينًا لا يقول بها، وكل ذلك من شدة اطلاعه على حضرات الكمالات الإلهية فيكون بحكمها، وكل من رأينا يتلقفه الوقت ولا يسكن في حضرة من الحضرات، فذلك من الذين لا يقولون بالرأي بل على جناح الطيران في سرادقات العزة، والأحكام تحكم عليه. وكل من رأينا ساكنًا في رتبة من الرتب فذلك من أرباب التقيد، لم يرد به المشي على هذه الحنيفية السمحة. فدونك يا ولي والتلوين وإياك والتمكين كي تتخلق بأخلاق الله الكمالية ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرَّحْمَنُ: 29] فالتمكين يدل على عدم السير والتلوين على عظم السير ﴿قَالَ فَمَنْ رَزَقْنَاهُ يَتُومًا﴾ [الَّذِي أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ] [طه: 49-50] الضمير في خلقه على الشيء، أي أعطى خلقه كل شيء، فجميع كمالات الحق تخلق بها النوع الإنساني لأجل ذلك سخرت له الأشياء ولم يسخر لها، وترى حيوانات كثيرة لا تصلح للملك ولا يقدر قدرها ومع ذلك ذلت لك أيها الإنسان، وما ذلك إلا لأنك أعطيت الخلق على الصورة الرحمانية. وتذكر قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا﴾ [الملك: 15] مع أنها أكبر خلقًا منك وكذلك السماء ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِن خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: 57] ومع ذلك سخرت لهم لأنهم خلقوا على صورة الرحمان، فالكل لهم عبيد، وما عبدوا إلا الصورة المنتسخ منها، ولهذا قال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِبَا مِتَةً﴾ [الجاثية: 13]. فما منا أحد إلا وهو آدم في نفسه، علم الأسماء كلها، لأجل هذا سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا المسخر من الحق. فاقطع نظرك عن المرأة واشخص ببصرك إلى ما انطبع فيها تبصر ما لا تكيفه العقول ولا تقبله الآراء الظلمانية وتمجه، وتنظر يا ولي ما بكل بصرك عن التعبير عنه والتفوه به، وإنما يسعك قول نبيك: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»⁽¹⁾.

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم (486) [1/352]، ورواه غيره.

سانحة: كدت يا ولي أن أنقل أحجار بحر العظمة من سماء الثريا إلى أرض الثرى، وكدت أن ألتقط بيناني درر الغواص فوجدت ذلك متمنعا على ملحفتي وقلت ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] فإذا بالنداء: إذا ذكر القدر فأمسكوا، فنحن قتلى أسارى مما نرى، زمنى لا نقدر على شيء، فهو الفاعل المتحكم المدبر القادر القائم في كل معنى وصورة وجسم وعرض وجوهر ووقت وغيره في حكم العدم، فكيف تنهاني يارب وتقول ﴿فَأَنكُمْ يَبْنَ الْأَنْسَاءُ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْجِي الْهَوَى﴾ [ص: 26] وأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا، فأنت المتحكم والقائم على كل نفس بما كسبت، والفاعل، ﴿يَهْدِيكَ الْغَيْرُ﴾ [آل عمران: 26]، ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، فأنا وجودي ظل زائل لا يوجد إلا بوجود الشمس، ذو ثلاث شعب: نسبة التقييد الصرفة، ونسبة الإطلاق المجرد، ونسبة آخذة بحجزة النسبتين، لا ظليل يستظل به لعدم ملكه لنفسه شيئا بل هو مقهور تحت حيلة ﴿وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: 18]، ولا يغني من اللهب. هب أني رزقت لهب قوة غريزية تحوطني من الوقوع في التهلكة، فلا تغني من الله شيئا. وهامنا قال في الحديث: «فحج آدم موسى»⁽¹⁾، أي غلبه بالحجة. لأن الكليم قال له: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة بمعصيتك، فقال له سيدنا آدم: أتلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق، قال القاضي الأعدل رحمته الله: «فحج آدم موسى»⁽¹⁾. فيؤخذ من هامنا مسألة وهي أن الاحتجاج بالقدر يجوز لمن كان من أهل الكشف والإيقان والعيان، لأنه لا أرب له في الإقدام على ما أبدى من المعصية صورة وإنما تحتم عليه فعلها ففعلها جبرا وحتما عليه بدون شهوة. وبه يظهر الفرق بين معصية المخصوص وغيره، المخصوص يقدم عليها قسرا عليه وإلا كان عاصيا بعدم الإقدام، وذلك الإقدام منه مجرد امتثال فيثاب عليه، فهي معصية صورة مخلوطة بطاعات، منها امتثال أمر الإقدام، ومنها ندمه على ارتكاب ذلك الفعل وفي الحديث: «الندم توبة»، ومنها إقراره على نفسه باللوم والتقريع في جبره

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب قوله: ﴿وَأَمَلْتُمْ لِقَائِي﴾ [طه: 41]، حديث رقم (4459) [4/1764]، ورواه مسلم في صحيحه، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، حديث رقم (2652) [4/2042]، ورواه غيرهما.

وهي طاعة ثالثة، ومنها توبته فينخرط في سلك ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ تَوْبٌ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 102] وعسى من الحق للتحقيق لا للشك لأنه لا مكره له. وغير المخصوص يقدم على ذلك لا بكشف، وله شهوة، وربما لا يندم، وربما يصبر، وربما يعتقد أنها قربة.

وعليه فسيدنا آدم لم يعص حقيقة، إنما رأى أن انبساط مقتضيات الواحدة التي هي مناط الكثرة لا بد من ظهورها لأنها المرادة للحق من: فأحببت وهي المعنية بقوله ﴿وَلَا تَقْرَأُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ والظلم وضع الشيء في غير محله. وأي مناسبة يا ولي بين إبراز هذه الرقوم المخلوقة على صورة الرحمان من صور العدم لعالم المحن والأسقام والابتلاء، فهو وضع للشيء في غير محله لأن الصور الإلهية لا تستأهل ما ذكر، ومع ذلك تسبب في إبرازها لعالم المحن فهو ظلم منه، وهذا الظلم مراد للحق من: فأحببت أن أعرف، ولا سبيل لإظهار مقتضيات المحبة إلا بقرب سيدنا آدم من الشجرة، وكان الحق قد نهاء عنها لما اقتضته الغيرة المعشوقية وأن لا تظهر شؤون الربوبية بل تبقى مطلّسة عليها وقد سبقت إرادته أن لا بد من الظهور، وحضرة المعشوقية اقتضت عدم الظهور، فلا بد من التقصي عن هذه الحيرة، أعني بالنسبة إلينا، فظهر مقتضى إرادة الظهور في سيدنا آدم الجسماني، وبقيت الغيرة الإلهية على ما اقتضته حضرتها بحسب الرتبة فلم يظهر الحق لغيره. بل خلق الله آدم على صورته لئلا يكون ظاهرًا إلا منه إليه فيه به، وذلك مقتضى غيرة المعشوقية. وأما سيدنا آدم الجسماني فما فعل ما فعل إلا بسبقية إرادة الظهور في عنوان أقنوم: فأحببت أن أعرف، ففيه ظهرت مقتضياتها على حسب ترتيب حكمة الحكيم، وما كان فيما فعل إلا مجبورًا.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72] صيغة فعول ترد بمعنى مفعول، فالمعنى: مظلوما بحسب ما اقتضته طبيعته، لأن حضرة العلم تنسج على منوال سطور ما تقتضيه حضرة المعلومات في نفسها، فكان الإنسان ظالمًا لنفسه، وبذلك الوجهة قوبل من حضرة العلم، وعليه يتخرج ﴿فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35] وهل هذه المقتضيات، يا ولي، إلا كمال كمال الكمال وانظر نتيجتها هل كانت مرادة للحق من أول افتتاح دوائر الوجود أم لا تفهم وإياك والغلط فإن الناقد بصير وبالله عجب كيف يوصف المعصوم بالمعصية، وما تصدر

إلا من التحكمات الشيطانية، وهل لها تحكم على قوى النبوة؟ لا لا لا ﴿إِنَّ عِبَادِي لِيَئِسَ اللَّهُ بِهِمْ فَأَبْدَتْهُمُ سُوءُنَ﴾ [الحجر: 42] وأين هو الشيطان من حضرة النبوة وفي الحديث: «المرء على دين خليله»⁽¹⁾، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ فالحق هو صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، والمرء على دين خليله من الالتحاق بالكمالات، والتلبس بأنواع التنزهات: «خلق الله آدم على صورته»⁽²⁾، وكل العالم الحق خليله ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4]، والمصطفى يقول: «المرء على دين خليله»⁽¹⁾، فما ثم إلا الكمال المطلق في سائر الموجودات، ما ثم نقص أصلاً، وإلا كذبت هذا الخبر أو لم تطلع على معميات مراده بالكشف والإيقان. فأين وقوع المعصية في الوجود والمرء على دين خليله، وأين النقص في حضرات الوجود والمرء على دين خليله، وأين الخلل في دوائر الكائنات والمرء على دين خليله. ولأجل هذا العلم الإلهي جاء في القرآن ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدٌ ﴿يَتَّبِعُونِي الَّذِينَ أَلْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَنْظُرُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53] وهذا مقتضى: المرء على دين خليله، هو التنزه عن النقائص والتمنطق بالكمالات. ولما رأى الحق هذا المعنى غفر لكل ليلتحفوا بسر: «المرء على دين خليله». وهذه الآية تصديق هذا الحديث، فافهم وسلم وسلم.

ولما رأى ﷺ أن مقتضيات الكمالات الإلهية منها الجلايات فلا بد من العتاب والقرع والزجر والإقناع، قال فيما رويناه في الصحيح: «الدين النصيحة قالوا لمن قال لله»⁽³⁾.. ألخ، والنصيحة لله يا وليي هي: إذا وقعت في شبكة استحقاق العذاب، وأمر بك لإنفاذ الوعيد، ورأيت مخاتل العذاب ويوارق سيوف القطيعة قد لمعت فوق هامتك، وزبانية نعوت ﴿إِنَّ رَبَّكَ بِأَلْمِزَاتِهِ﴾ [الفجر: 14]، وهتف بك هاتف الجلايات وجذبك من وسط ما أنت عليه من

(1) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب البر والصلة، حديث رقم (7319) [4/188]، ورواه أحمد في المسند، حديث رقم (7319) [4/188]، ورواه غيرهما.

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

(3) رواه البخاري في صحيحه، باب قول النبي ﷺ: «الدين النصيحة». [1/30]، ورواه مسلم في صحيحه، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم (55) [1/74]، ورواه غيرهما.

الوقوع في حيص بيص فقل : يا الله إنك أمرتنا بالإحسان لمن أساء إلينا ، اللهم إنا فقراؤك وقد وقفنا بباب جودك ، وأنخنا مطايا الذل عندك فلا تردنا على أعقابنا . اللهم أنت أمرت بالعفو والصفح والستر والحلم فعاملني بمقتضيات هذه الحضرات وأنت قلت ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ قَلْبَهُ عَلَى لُؤْلُؤٍ﴾ [الشورى : 40] وقلت ﴿وَالْمَكْظُومِينَ﴾ [النبي : 134] وشيء تحبه فعاملني به يا رب ولا تعاملني بما أنا له أهل وعاملني بما أنت له أهل ، يا الله .

اللهم إنك قلت صدر دياجة كتابك : الرحمن الرحيم ، فعاملني بمقتضاهما . فهذا يا ولي من صور النصيحة ﴿وَلَيْنَ رَبِّكَ لَذُو مَقَرٍّ لِلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الرعد : 6] لأنها ذاتية والذاتي لا يزول بخلاف العرضي فيزول ويتحول ، ولم يقل كتب ربكم على نفسه العقاب وإنما قال : ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام : 54] . ومن هذا الأقوم يا ولي تتجه لك علوم كثيرة لا تنضبط ولا تنحصر ، فمنها علم كيفية التنزلات الإلهية على سطح المقادير بنعت علم الكيفية ، وما هي ، ومن أين نزلت ، ولأي شيء نزلت ، وعلى أي رتبة نزلت ، ومعرفة كيفية شؤونها . ومنها : علم سر القدر وهو علم مطلسم اطلع عليه أنموذج النوع الإنساني العبيد الصالح .

ومنها : علم أن كل مجتهد مصيب ، لا بمعنى مصطلح أهل الأصول ، بل كل من أدته قواه إلى مسألة كيف ما كانت ، وكيف ما كان ، فلها وجه إلى الصحة عملا بحديث : «إن الله هند لسان كل قائل»⁽¹⁾ ، ومن تحقق بمعميات هذا الحديث أيقن بما ذكرناه ، وبوصية الفاروق الذي كان الحق ينطق على لسانه أخرجها ، وهذا علم ما أشد احتياج الناس إليه خصوصا من يدعي التحقيق . وقد عاتبني ﷺ يوما على شدة مفاوضتي لكلام أهل الرسوم ، وفهمت من ذلك أنه إن كان ولا بد من الانتقاد فلا بد من التماس وجهة تنتمي إلى الصحة مع إنكار ما أنكرته الشريعة بلسانها لا بلسانك . وعلامة من ادعى هذا المقام أن يقف مع ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾ [الشورى : 48] فلا تشتم من أعرض عن موعظته ونأى عن وصيته بجنبه ، وأعاره آذانا صما وقلوبا غلفا وأعيننا عميا ، فمن تكلم بلسان

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع .

الشارع لا يتكلم إلا كالوالدة الحنية الشفيقة مع ولدها الألد الخصام، فهو في ازدياد النفار والخصومات وهي تقفو أثره لعله يرجع أو ينكف، إن نسيته لا ينسأك، وإن غفلت عنه ذكرك، وإن جهلته علمك، وإن جهلت عليه ستير، وإن أعرضت دنا منك، وإن تقربت منه شبرًا تقرب منك ذراعًا، وإن تقربت ذراعًا تقرب منك باعًا، وإن أنيته تمشي أذاك هرولة ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ لَطْفِ عَفْلَيْنِ﴾ [المؤمنون: 17] فهذه علامة من ينكر بلسان الشرع لا بحمية الجاهلية من التعصب والإبابة وإظهار أبهة استكبار التعليم وتذكر قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ بِالْقِيَمَةِ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125] فلا تصح الدعوة إلى الله إلا من هيكل راسي قد ساس الأمور وخبرها واطلع على مكنوناتها إلى أن صار حكيما يصوغ الأشياء مع الضبط والإتقان من خلل ولا اعوجاج. وأما الموعظة الحسنة فهي أن يعظ بلسان الشارع، وقد قيل لسيد أهل الأرض والسماء ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا فَلْيُظَّ الْقَلْبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159] لأن النوع الإنساني مجبول على الكبرياء والعظمة، وهي مما أنت من حضرة المنتسخ منه لأنه هو نسخة فلا يألف إلا ميادين التخلق والربية: علو محض لا ضد له، فلولاً مغناطيس الجذبات الرحمانية في صورة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُتَلِيمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] في نفس الفظاظلة والجفوة والتمرد بأنواع الجفاء الصوري، فلا تكثر به ﴿وَلَنُفِضَ جَنَانَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 215] فاعف عنهم على ما كان منهم من الجفاء والإبابة من الانقياد للحق وعدم الطاعة الإسلامية التي هي مناط الأحكام، واستغفر لهم: الغفر في الأصل هو الستر، أي اطلب مني أن أستر عنهم سطوات أبهة الرهوتية كي ينقادوا لما جنت به، فهذا معنى واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر وذلك مقتضى الرجوع إلى الحق في سائر الشئيات.

﴿وَجَدِّ لَهُمُ بِالْقِيَمَةِ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]، أي الخصلة التي هي أحسن وهي التمنطق بحلية العفو والصفح والرضى عنهم على ما كان منهم لأن شهود المساوي في الوجود عارض، والعارض لا يقاوم الذاتي الذي هو شهود الكمال.

ومنها: علم شهود الوحدة المطلقة مع إقامة قسطاس الشرع المطاع.

ومنها: علم أن السجود لما يظهر من حضرات التعريفات هو الأولى وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»⁽¹⁾.

ومنها: علم أن شهود الجمال ذاتي في ذات الحق عيناً وحكمًا، وأما الجلال فهو حكمي في ذات الحق لا عيني، والذاتي يدوم لأنه ذاتي عيني، والعرضي لا يدوم بل يتقطع، ومن هاهنا بان صحة انتهاء عذاب النار، وأنه يتقطع لأن انفعالاته صادرة من نفس الحضرات الجلائيات وهي عرضية بالنسبة للجماليات.

ومنها: علم أن الكمال ذاتي في الوجود لا عرضي، وشهود المساوي في الوجود عرضي لا ذاتي لأن عنصر سائر المواد الكلية والجزئية البسيطة والمركبة هي الحقيقة الكلية الثبوتية، فما ثم إلا فروع شجرة كثرتها وجداول بحر أنوارها وفيوضاتها فما ثم إلا الكمال، وانظر لفحمة أصلها سواد لكن لما توجهت نحوها أشعة حرارة النار صيرت سواد الفحم في حيز الإهمال ولم يبق له رسم ولا طلل، وهاهنا قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20] وقد سرنا فنظرنا كيفية بدء الخلق فوجدنا معشوقية الكليات للجزئيات اقتضت أن لا بون ولا انفصال بين المعشوقيات والعاشقيات فصارت هذه الموجودات متصلة بذلك الجمال المطلق فهي بلونه إذ هي نعتة وشأنه، فما ثم إلا ذاتها الكلية سارية ومحيطة بكل معنى وصورة لظهورها فيها، وجميع أعيان الموجودات بالنسبة إلى الذات الكلية كالمشخصات وهي عينها، كأماج البحر مع البحر هي في نفس تكثرها عين البحر، لكن هذا الأمر لا يدركه إلا أهل الكشف الصحيح الصريح، ومورده في القرآن قوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115] لا مرية أن أول ما يصدر من المرئي وجهه في عالم المحسوسات، وأول ما بدا من كهوف الأزليات التعيين الأول بصورة الحقيقة الأحمدية، فهي أول ما بدا من حضرة نقوش العلم، فهي وجه الله بهذا الاعتبار، وأخبر أيضا أنك أينما توليت فثم مصورة وقائمة ومحيطة بكل حس ومعنى

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم (482) [1/350]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر الرغبة في الدعاء والسجود، حديث رقم (1928) [5/254]، ورواه غيرهما.

وصورة وشكل، فأين الكثافة وأين الخلل الواقع في الوجود، وأين ما يظهر لمن هو أكمله ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78]، ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَبِرٌ﴾ [التحل: 30] مع أنه مقتضى القبضتين ومع ذلك لم يغلب على نظرهم إلا سر ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115] ظاهر وإن تستر بالعناصر. وهامنا بلبل ذوقي فقال:

تبدت بتلوين به احتجبت وقد	تجمعت الأضداد فيها لسترني
...
تبدت على كأس فكان للطفه	بها هو إياها وإياه حلتي
لأنه عين العين والنقطة التي	أديرت به من قوس وتر هويتي
لقد ظهرت في الكل عينا بكلها	فما ثم إلا الكل في كل وجهتي

وتأمل قولنا: ظهرت عينا لا حكما، بل نفس أعيان الموجودات عينا، وفي الحديث: «إني لأرى في كل صورة».

وقلت:

سبحان من أخفى المعاني بالمباني	تسترا الشقائق النعمان
تحكي الأنامل من نقوش خضابها	روضا تضاحك من جنان جنان
عضت على العناب ظنا أنه	وجنات تيجان المعقيق الفنان
إن رمت ناسوتا وجدت مهامه	اللاهوت تنبو عن سنا الإمكان
تنبئك عن أحذية التنزيه في	صبح التكائر مستوى الرحمن
سر بدا في اللوح أحجم حرفه	معناه دق عن الأديب الدان

ومنها: علم أن ما يظهر من أثر انفعالات التصريفات في الكون من حضرة بعض من يريد الظهور، هب أنه مصيب من وجه فهو مخطئ من وجوه لأنه وجد فيمن يتصرف أولاً وحصل أن الالتفات مما هو عليه من الذوبان تحت مصارع بحر قلزم القدم، لأنه من ألقت عليه الحشمة جلبابها بين يدي الحق لا يقدر على الالتفات فأحرى على التصريف، وعدم التفاته ليس من الضعف كما يقول به بعض الأفاضل ممن تقدمنا لا بل له القوة من الجهتين، إنما هو اختبار، من

عندياته عدم التصرف وعدم إبداء عواراته وعوارات المظاهر، وفي الحديث: «إن الله مستير يحب المستيرين»⁽¹⁾ وكل من اطلع على سر القدر لا يمكنه إنكار شيء من ما صدر في رتبة عالم الإمكان، وكل من أبدى غير هذا نستدل عليه وأنه لا زال لم تتحكم فيه سرادقات العظموتية، وأما لو تحكمت فيه لما كان إلا مقهوراً تحت فهوانيات ﴿مَا مِنْ ذَاكَةٍ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ﴾ [هود: 56] والمراد بالدابة كل ما يدب على الأرض لا خصوص ذوات الأرجل الأربع، فهو أخذ بناصيتها مجبورة تحت موارد قهريات إرادته، لا حركة لها ولا سكون، يقودها لما قضت به سانحات توجهاته، وتنزه عن الفحشاء والمنكر. ففرق يا ولي بين مذهبنا ومذهب الجبرية لأنهم يقولون قولهم أعني العبد كالميت بين يدي غاسله يحركه ما شاء وهو مطاوع، ويريدون بهذا المذهب نسبة الظلم للحق تعالى وتقدس، لأن العبد إذا لم يفعل شيئاً ثم قوبل بأنواع الإقماعات أيحسن هذا من الحكيم؟ فمرادهم نسبة الحق للخطأ والسفه وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونحن نقول ما ذكر على سبيل الكشف والإيقان فبيننا بعد المشرقين، بيد أن لهم وجهاً إلى الصحة وهو أصل المقالة: وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بل هو عبد مملوك لا يقدر على شيء، وأخطئوا من وجوه، وفي الحديث: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك»⁽²⁾، كأنه يشير إلى أن العبد ليس له إلا ما للآلة فلا تتحرك ولا يصدر منها انفعال إلا بمدير، ومع ذلك إن أقيمت عليها موازين العدل فلا ينسب الحق في ذلك النصب إلى السفه ولا إلى عدم السياسة، بل عدل في جميع شؤونه لأنه لا منازع له في حكم من الأحكام، ولا مشارك له في ملكه، فهو الرب الحكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ﴿لَا يَنْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23]. فإن قلت ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: 28] قلت ما ثم إلا أفعاله فسلم ولا

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم (13337) [97/7]، وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى أبي داود وابن المنذر وغيرهما. [سورة النور، آية 24] [217/6].

(2) رواه ابن حبان في الصحيح، ذكر ما يستحب للمرء إذا صلى على جنازة...، حديث رقم (3073) [342/7]، ورواه أحمد في المسند، حديث رقم (4318) [452/1]، ورواه غيرهما.

تنازع. وهب أنه لم يأمر فأين هاجس إرادتي الذي هجس على سطح ذاتي؟ من أين مصدره ومن أين مشاره؟ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنََّّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30]. ولسنا يا ولي تنكر أصل التصريف لا لا بل هو مقرر لأهله أيضا فقد صدر من الأكابر، إلا أن صاحبه في أول بديهياته يخير، فإن خير فالأولى له عدم التصريف بل يسكن تحت مجاري ﴿اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: 3]، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا اللَّهُ﴾ [البقرة: 278]. وهذا يا ولي بساط لا يركض فيه إلا من اطلع على تعلق القدرة بالمقدور حالة المباشرة، فهناك يعرف مراد الله من خلقه ما هم عليه فيسجد ويسكن. وهامنا قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: 14] أي زكته حضرات الأسماء الإلهية حيث تأدب مع مقتضياتها لما برزت وانفعلت في سائر ذرات الموجودات بحسب السبق الإرادي الأقدس الأقوم. وهذه التزكية قد أنيط بها الفلاح، فمدة كونه لم يسجد لما يبرز من حضرات التدبير فلا يستحق هذه التزكية، ومن لم يزكى فما أفلح، وزادك الحق وضوحا فقال: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ أي ذكر على سبيل المعاينة ما هو عليه اسم الرب من التربية، فهو المربي لسائر الموجودات في سائر الحثيات، سواء كان باطلا أو وهما أو خيالا مما ربيهم به إلا من ناصيتهم بيده، فهذا الذاكر في هذه الرتبة هو الذي أفلح.

ونتيجة هذا الاطلاع قوله: ﴿فَصَلِّ﴾ [الأعلى: 15] المراد لازمها من السجود لما يظهر به اسم الرب من تشكلات أطواره. ومن لا يصلي هذه الصلاة فهو منازع للحق في شؤون تربيته. وهذا يا ولي ينبغي له إعطاء المراتب حقها كي لا يضل في ليله ولا نجم عنده يهتدي به.

فهذا المشهد لا ينبغي للليب الماهر أن يشهد الحق في نفسه عند هذه المعارك كي ينخرط في سلك الاعتراضات وتوجيه ما سنع له من عندياته من التوجهات الإرادية له، ويقول: لست أنا المتكلم وناصيتي بيد من فلا هاجس ولا وارد إلا به ومنه، فهذا من ﴿هَمَزَتِ الشَّيْطَانُ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝﴾ [المؤمنون: 97-98] فتمسك بسر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝﴾ [الأعراف: 201] وإياك والمكث في هذا المشهد هنية كي تفوتك لذة هذا المشهد وهي ملاحظة تربية الحق عباده على ما أراد في سابق ديوانه الأزل قبل القبل ولكل مقام مقال، ولكل مقام رجال.

وهذا يا ولي من أعظم الجهالات، كيف يكون الحق اختبر قوابلهم في عالم الطي وجبلهم على ما اقتضته تربيته، وعلى نهجها يمشون وحول حماها يدندنون، وأنت تريد بإرادتك الفانية المتلاشية القاصرة المقيدة أن تردهم عما هم عليه بإرادتك أنت، هذا غاية الجفاء مع الحضرة الإلهية.

ويا ما أبدع رسل الله عليهم السلام، يقول سيدنا عيسى ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَهْتُمْ عِبَادًا﴾ فليس لهم سواك، التجنوا إلا بفيض مناهل حماك، وليس ثم سواك يرجوا ولا يقصد، على أنك إن عذبتهم فهم عبادك لا منازع ولا راد لحكمك. فكلامه عليه من ربه الصلاة والسلام ارتكب فيه التوجيه ﴿وَلَا تَقْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي وإن تسترهم على ما هم عليه من الطغيان والضلال والجفاء فإنك أنت الظاهر فيهم ولا مرية أنك إن ظهرت فيهم سترت وجودهم بوجودك فكنت أنت الساتر لهم، فهو قوله: ﴿وَلَا تَقْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المائدة: 118]. ومثل هذه الإغضاءات لا يقوى عليها إلا العزيز، والعزيز هو الذي بلغ الشرف والرفعة والسؤدد وحمية الحسن وعزة الرتبة إلى أن لا يعاقب أحدا على ما صدر منه من المثلثات، الحكيم الذي يضع بقوانينه البديعة الأشياء في محالها، ولا يفعل خلاف ما تقتضيه الرتبة الحاكمة، وكيف وهو العزيز الظاهر فيهم ويتوجه عليهم بالعقوبات؟ لا لا لأنه حكيم ونفسه لا تستحق إلا ما اتصفت به من الحلم والعفو والصفح والحنانة والشفقة، وكيف وعييده هم أعين الحق الذي يبصر بهم نفسه في بساط تفصيل التفصيل، فهم المظهرون كمالاته التي كانت كامنة في عنوان الإجمال فانبسطت أشعتها في محال التفصيل بسبب التكررات في مقام الواحدية.

ولما وجل قلبه ﷺ مما أصابه من محن بلاياهم، وتجرع غصصهم بسبب إعراضهم عن إجابته الخاصة، وإلا فهم قد لبوا التلبية العامة المرة بعد المرة، وأجابوا طوعاً وكرهاً، إلا أن العالم عالم الحس فلا بد من إظهار أبهة عالم الملك ببروز شؤون الإسلام الظاهر، توجه عليه ﷺ أمر ﴿وَأَصْبِرْ لِمُحَرِّرَتِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: 48] بها تمتحن وتبتلى وتصاب، ولا جرم كان يصير بسبب تعليم الحق له سياسات تدبير أمر المملكة. فمن هاهنا انتشأت أشعة رحمانيته ﷺ حتى انبسط جاهه، ووصفه الحق بما وصف به نفسه فقال: ﴿وَرَزَخْتَنِي وَبَعَثْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156] وفي حقه قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥٧﴾ [الأنبياء: 107] وهامنا سر إلهي وهو أن رحمانية الجنب الحقاني قيدما في نفس إطلاقها فقال: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 156] ورحمانية الجنب المحمدي لا زالت على بكرتها من الاتصاف بالإطلاق فلم تقيد. ونكتة هذا السر هو أن مالك الملك ومربي المملكة على وفق نظره هو رب العالمين، ولا مزية أنه اتصف باليدين والأصبعين: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمان»^(١)، فإذا انبسطت أشعة حضرات الأسماء الجلالية وأرادت التحكم، يقول العبد الصالح: رب إنك كتبت على نفسك الرحمة ولم تكتب عليها الغضب، فعاملنا بالذاتيات ولا تعاملنا بالعرضيات فانت أجل وأعظم. فرحمانية العبد هاهنا كانت أوسع. وهامنا قال في الحديث: «اللين النصيحة ثلاثاً»، قالوا لمن يا رسول الله قال الله^(٢). إلخ. فهذا من النصيحة لله. ومن هذا يتجه لك مبحث عظيم وهو أن الجنب الأقدس مع علوه ورفعته وحبطة تحكّماته، أباح لخواص محبيه التحكم فيه بما شاءوا: فيقول ويقولون ويحكم ويحكمون، وما ثم إلا مشيئته وإرادته.

إنما أبرز هذه السانحات الخلقية ليسن هذا المسلك، وأن المصطفى المجتبي المقرب قد يتحكم في الله وهو حكم سائغ لهؤلاء لا يتعداهم إلى غيرهم. وقد روينا في الصحيح أن أنس بن النضر كسرت أخته الربيع ثنية، فحكم ﷺ بأن تكسر ثنيتهما، وهو حكم إلهي في الحقيقة ﴿وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: 45] فما كان يجب إلا تنجيز ما سجل عليه القاضي الأعدل، فإذا بأخيها أنس بن النضر قال: والله لا تكسر ثنيتهما، فأقسم في الحقيقة على الله لأنه المشرع، وأما هو ﷺ فهو المنفذ وظهرت الشرائع على يديه، فقذف الحق في قلوبهم الصفح والعفو موافقة لما صدر منه من التيه والانبساط على الله، ولم

(١) رواه مسلم في صحيحه، باب تصريف الله تعالى القلوب...، حديث رقم (2654) [4/

2045]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جلّ وعلا

سرف قلبه إلى طاعته، حديث رقم (902) [3/184]، ورواه غيرهما.

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

يبلغنا أنه أنكر عليه الشارع لأن حضرته كانت بلون الأسماء الإلهية فأقرها بإقرار الله له فصارت سنة: «عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»⁽¹⁾. وفي الصحيح أيضًا: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»⁽²⁾، أي إذا لم تستح بأن رفع الحشمة بينه وبينك وأجلسك على بساط المحبوبة والاصطفاء فاصنع ما شئت معه فقد غلقت الأبواب، وتقطعت الأسباب، وقالت هيت لك، ولم يبق بينك وبينه إلا أنت وأنت ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91]، وهناك تذوق طعم التخلق بالاسم المؤمن، فيؤمن عقلك من التشبث بأذيال كعبة قصاد التقييد، وروحك من التطلع على سرادقات العظمة الربوتية ونفسك من الالتفات لغيره مقامع سطوات حرارة معاني الربية وقلبك من التصدع بين يدي ملك مقتدر، وتلبس حلل ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: 15] في عين ﴿وَلْيَخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ [سبا: 51]، وسرك من الروغان فوق الأفق الأعلى، فأنت المؤمن من ما غامرك من جلايبب المؤمن، وهناك تتجرد جوهرة مرآة المؤمن الخلقي مع هوية المؤمن الحقي فتنتطبع الصورة الرحمانية في المرآة المؤمنة العبدية، والمتطلع على جواهر المرآة لا يأتي بخبر عن نفس جرم المرآة وإنما يتشخص بصره من أول مكافحة لما انطبع فيها من ما قابلها، وها هنا المؤمن العبد مرآة المؤمن الرب. فما ثم إلا الحق يخاطب نفسه لا يسأل عما يفعل، فإياك والغلط والله غفور رحيم. وفي القرآن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82] أي الذين آمنوا إني عينهم أذهبت طيبة جواهرهم وألبستهم حلل يمحو الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم في لسان العرب وضع الشيء في غير محله، ومن ألبس تصديقه بأنه عين الرتبة الإطلاقية فقد وضع الشيء في غير محله وإيمانهم بما ذكر يظهر في: مرآة المؤمن مرآة المؤمن. فمن تحقق بهذا الفيض الغريب أيقن أنه لبس إيمانه بعدل وهو ما تقتضيه غيرة العاشقية والمعشوقية من المأمنة في بساط

(1) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب العلم، حدیث رقم (329) [1/174]، ورواه ابن ماجه في سننه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حدیث رقم (42) [1/15]، ورواه غیرهما.

(2) رواه البخاري في صحيحه، حدیث الفار، حدیث رقم (3296) [3/1284]، ورواه ابن حبان في الصحيح، باب الحياء، حدیث رقم (607) [2/371]، ورواه غیرهما.

التقابل، أعني عدم الفرقة، والعالم معشوق الحضرة، والغزل يقتضي عدم الانفصال، فهم في بساط الاتحاد دائماً. فهذا هو الذي لبس إيمانه بعدل ونقيضه لبسها بظلم، فليس له هذا الأمن وإن كان له أمن رتبي يقيه من نزول العذاب عليه بسبب التحافه بالإيمان العام ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْكَائِنِ﴾ [البقرة: 143] أي الذين نسوا حبل الوداد الذي عاهدوا الحق عليه في عالم الطي، هؤلاء لا يضيع الله إيمانهم، وكيف يضيع إيمانهم وهي مشتقة من اسمه تعالى المؤمن، فلا يرأف إلا بنفسه ولا يرحم إلا هي، وفي الحديث: «لا يثقل مع اسم الله شيء»⁽¹⁾، ومن أسمائه وبه سمي عبده المطلق في أي رتبة كان لذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: 65]. وأما الذين ليسوا بناس أي لم ينسوا العهد القديم، ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق لهم منه اسم، وهؤلاء لم ينسوا فلا يجوز أن يقال فيهم ناس تفهم، فلهم الأمن من ما يهولهم من سطوات الحقائقات في مقام الفرع الأكبر يوم ﴿بَلَّغْتَ الْفَرَقَ ۖ وَقِيلَ مَنْ دَاقَ ۖ﴾ وَظَنَّ أَنَّ الْفَرَقَ ۖ وَالْفَقُّ الْفَرَقُ بِالْفَاقِ ۖ﴾ [القيامة: 26-29]. وهم مهتدون حيث انخرطوا في سلك الوصول لحي كعبة التحقيق، أعني الصراط المستقيم، وهو انمحاق الوجود المتوهم الصوري الخيالي باستواء سلطنة الوجود المطلق الحقي ﴿بَلْ تَقِفْ بِالْمَقَىٰ عَلَىٰ الْبَيْلِ قَدَمُكَ﴾ [الأنبياء: 18]. وفي الحديث: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل⁽²⁾

وإذا أدمغه وصلنا لبساط ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ [يس: 77] هاهنا ينبغي الوقوف. وأما قوله: ﴿زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18] فهو خبر لمبتدأ محذوف على حد ﴿مَا مِنْ دَاقٍ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: 56] كذلك ينبغي الوقوف هنا لمسيس الحاجة إليه، والدابة في اللسان العربي كل ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأرجل الأربع أو غيرها، وأخذ: إما مبتدأ وحذف خبره أو خبر ومبتدأه حذف.

-
- (1) أورده علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، [218/10]، وأورده المباركفوري في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، [331/7]، وأورده غيرهما.
- (2) رواه البخاري في صحيحه، باب أيام الجاهلية، حديث رقم (3628)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الشعر، حديث رقم (2256) [4/1768]، ورواه غيرهما.

ولما أقسم في قضية الربيع قال ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»، فصار التحكم على الله يا ولي من سنن الأصفياء الهداة الهادين وأقر بإقرار الله حيث أغضوا الجفون على قذاها وطووا الثوب على غره. ولا نقول كما يقول المترسمة أنه أقسم قبل أن يعلم تسجيل الحكم منه ﷺ، بل قاله بعد علمه بالحكم ومع ذلك أقسم ليسن هذه السنة الغراء: «أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»⁽¹⁾، فمن اقتدى بهذا الصحابي الجليل في هذا المشهد فقد اهتدى وما زاغ عن الحق الأبلج وما طغى وما ضل لأن متبوعه نجم ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16]. فأرياب هذا المقام يحصل لهم الهدى به لأنهم على بينة من ربهم، بخلاف من لم يشق هذا الغبار فربما يريد المشي على نهجه فيتخلف خلف الجياد يوم الرهان.

وجرى في السباق جري سكيت خلفته الجياد يوم الرهان وفي الحديث «من تآلى أي أقسم على الله أكذبه الله»⁽²⁾، فمن لم يستشعر عرف هذا الأريج ولم تهب عليه نوافح مسكه فدونه وعش غرامه ووكر مرماه وإياه والشواب فإن هناك أفاعي ترتع ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا جُذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71] والمراد بالإيمان هنا إيمان الإيمان لا إيمان العيان القائل: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، والإيمان يعتبر في تفسيره في القرآن السوابق واللواحق والرتبة والمقام والحال.

وقد بلغنا أن الكليم صلوات الله وسلامه عليه قال: يا رب دلني على ولي من أوليائك، فقال له: اذهب إلى الفلاة الفلانية فإنك تجده، فلما ذهب سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما تناجى مع الحق قال: يا رب أنت أعلم بما صنع وليك الفلاني، فقال له الحق: منذ سبعة أيام لم يكلمني لأنه طلب مني الشفاعة في جميع أفراد العالم عصاة وغيرهم فلم أنجز رغبته فلم يكلمني. فانظر بعقلك النوراني يا ولي في هذه القصة تستفد. وفي القرآن ﴿لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: 34]

(1) أورده أبو عبد الرحمن النسائي في آداب الصحبة [317/7]، وأورده علي القاري في مرقاة المفاتيح [91/1]، وأورده غيرهما.

(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (7898) [229/8]، وأورده المتقي الهندي في كثر العمال، حديث رقم (7899) [224/3].

فأسندت المشيئة إليهم، بما يشاءون هم، من عندياتهم، تكوينه أو ذهابه أو صلاحه أو فسادَه كائن لهم عند ربهم هم. وقد سمعت أن بني إسرائيل قحطوا أزمنة فاستسقوا فلم يجب طلبتهم، وقال لهم: لا أجيب تلييتكم إلا إن جاء عبدي برح، فلما ذهبوا ظفر به الكليم عليه السلام فوجده مسجى بثوب، عليه أثر الغربة والوحشة والانفراد، فذهب به ورفع رأسه إلى السماء وقال: أنفذت خزائنك؟ ألم تجد ما تعطينا؟ ائن أعطيتنا لم تجد مما تعطي آخرين؟ وإذا لم ترزقنا فلاي شيء خلقتنا؟ ونحى نحو هذا النحو، فلم يلبث أن سقوا، وقد كان أراد الكليم أن يكفه فقال له الحق: مه فإن كلامه يضحكني. ولكل مقام مقال، ولكل مقام رجال. فهو المتحكم في بساط الإطلاق الغيبي الخاص به، وهم المتحكمون في بساط التقييد الحكمي، وهما هنا قلت: سوابق الهمم تخرق أسوار الأقدار، وقد قال قبلنا بعض النظار: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، وكل حزب بما لديهم فرحون. وكم أقمنا في هذا المقام العزيز الوجود، وكم أوصلنا أصحابنا إليه فمكثوا فيه، وللخوف رجال، وللبسط رجال، وللقبض رجال، وللرجاء رجال، وللعظمة رجال، وللأدب رجال، وللسكون رجال بحيث لا يحركون ألسنتهم، ولو بالدعاء ظننا منهم أنهم ينسبون إليه عدم اطلاعه على مكنونات ضمائرهم، فنعم ما فعلوا وفاتهم خير كبير، وللدعاء رجال، وللرضى رجال، وللغضب رجال، وللسخط رجال، وللعار رجال. وأفعل خلقًا ما اجتمعت بأحد فيه وهو أنني أصير أنقص بعض المظاهر بعض الأحيان قصد أن يغار الحق له ويجذبه بمغناطيس الجذبات إليه ولا يتركه في حضيض السفليات تعبيرًا له، فيقول الحق: تُعَيِّرُ عَلَى صَنَعَتِي وَتَعَابِيهَا؟ فَتُخْطِطُهُ أَوْجُ الْعَنَايَاتِ وَهُوَ خَلَقَ غَرِيبٌ ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاتَّبِعُوا أَلْحَزِينَ﴾ [البقرة: 148] وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد يغلب علي في بعض الأوقات أنني أصير أنتقصه قصد أن يعافيه الله ويبتليني لقوله في الحديث: «لا تعير أخاك فيعافيه الله ويبتليك»⁽¹⁾، فأعيره بهذا القصد وأنا أتحمّل عنه تلك النكبات والغصص، وربما هو لا يحسن الأدب مع الرتبة إذا نزلت به، ونحن نعرف الأدب مع الله حالة تنزلات النزلات،

(1) قال العجلوني في كشف الخفاء إنه من كلام بعضهم، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: «لا تعير أخاك واحمد الله الذي عافاك».

فيكون مصائب قوم عند قوم فوائد.

وكل هذا من باب ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10] وباب توصلنا إلى أن نال البر في قوله: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَّا مُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، ومما يحب القرب والمثوبات، فصار هذا من جنس الإيثار في قوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الحشر: 9] أي ويؤثرون أنفسهم الجزئية، وهي غير باعتبار وعين باعتبار، على أنفسهم الكلية. وهذا تمدح من الحق لهم على هذه المكارم ﴿وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَسَمَةٌ﴾ [الحشر: 9] ونحن أحوج إلى الطاعات من غيرنا التي هي بروز رضوان الله ومع ذلك نؤثر بها.

وقد أعقبنا الفلاح في قوله: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9] أي من فعل وقاية برزخية تحجزه بينه وبين شح نفسه، وليست الوقاية إلا بالاطلاع على أن هذه أعيان الممكنات بعضها متصل ببعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وهي ذات واحدة كجوهرة البحر، وهذه الوحدات لا تنقدح في وحدتها كأماج البحر فهي عين وغير.

﴿وَلِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ﴾ [البقرة: 148] هاهنا قف، ومن هاهنا ينقدح لك أن أهل الله يرتكبون المعاصي إشاراً لغيرهم برضى الله بارتكابهم الطاعات، وهم يعرفون كيفية التنزل والأدب مع الرتبة لأنهم ممثلون في نفس عصيانهم، فما قصدوا انتهاك الحرمة لا لا، وإنما نفذوا ما به أمروا في صورة سببية القضاء عليهم فما ثم إلا الامتثال. وهذا من أعجب المعجب كيف يكون الجاني عاصياً وهو في نفس الأمر طائعاً. وبهذا تعلم سر ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121] فهي معصية صورية قد اختلطت بطاعات لا تنضبط: منها أنه إنما سارع لارتكاب ما نهى عنه لأنه رأى أن لا بد له من ارتكاب ما ذكر فيسارع لمغفرة ربه لأنها لا تنال إلا بارتكاب المعصية، وإلا عطلت جل حضرات الأسماء والصفات، لذلك قال: ﴿ثُمَّ لَئِبْتَنَّهُ رَبُّهُ فَذَابَ وَبُذِيَ﴾ [طه: 122] فليس مراد الحق من إيقاعه فيما ذكر إلا لينفذ مقتضيات حضراته وشؤون كمالاته، ولا تظهر مقتضياتها إلا بوقوعه فيما ذكر وإلا تعطلت جل تلك الحضرات: تواب على من؟ رحيم بمن؟ غفار لمن؟ ستير على من؟ رؤوف بمن؟ منان على من؟ فسيدنا آدم كان في

عين الامتثال والقرب عند أكله من الشجرة، لأنه ما سعى إليها وما تسارع لأكلها إلا لتظهر مقتضيات الحضرات الإلهية والشؤون الأسماوية.

ولما تظاهر بما ذكر قصد أن ينفذ ما به أمر ﴿وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: 82] وقصد أن تظهر كمالات النعوت الوسعية أطلق عليه اسم المعصية، وليس مرادة لا عند الله ولا عنده، فلم يرد الحق إطلاق اسم العصيان عليه أنه عاص بالفعل ولا بالقوة، ولا أراد هو بارتكابه فيما ذكر أنه أتى بحوبة يحتاج منها إلى توبة لا لا، وإنما القهر الإلهي فوق عباده اقتضى هذا التسطير فسطر، فليست مقصودة لذاتها ولا ملاحظة بل قطع النظر عنها لا من رب العالم العلوي ولا خليفة العالم السفلي، والمراد والمتوجه عليه سانحات الإرادة: هو بسط أشعة مقتضيات الأسماء وتديراتها في مراتب الموجودات لا غير.

ولما كان هذا أمر لا بد له من فذلكة، وليست إلا وقوعه في مقتضى الاسم المضل، ناسب أن يطلق عليه اسم من جنس ما تقتضيه رتبة الاسم المنفعل عنه الشؤون في تلك الرتبة وهو العاصي. فسبحانه من إله قاهر فوق عباده ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23] فما ثم إلا شؤونه كيفما تلونت وتشكلت وتعددت وتظاهرت، ما ثم إلا المنفرد بالإيجاد والانفعال والبسط والقبض. وهل يقال في أفعاله الصادرة عن تدبيراته أنها قاضلة ومفضولة وليس الفاعل إلا الذات البحث لا غير، لا يقال، فاسم المعصية تأثير اسمه المضل، واسم الطاعة بأثرات انفعالات تدبيرات اسمه الهادي، والصفة عين الموصوف، فما ثم إلا الكمالات التام، ومن يفوه بشيء هنا يشأ ويطرود ويخرج من دائرة شهود الكمالات في أفعال مولاه إلى دائرة شهود النقص الظاهر له في مرآة نظره وفكره وعلمه الأبتري. فما ثم تحير ولا مفاضلة ﴿يَدُّكَ الْخَيْرُ﴾ [آل عمران: 26]، ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾ [النحل: 30] المراد بالذين اتقوا هاهنا من جعلوا بينهم وبين الله وقاية وذلك بأن اطلعوا على سبب نشر سرادقات الرحمات الإلهية في البساط الكوني، وليس إلا المشي على السنن القويم: بهذا تتشر أشعة الرحمة، واطلعوا أيضًا على سر انفعالات أسداف الظلام في الكون فأنفوا أنه انتهاك الحرم واتخاذ الهوى إلهاً باتباع الشهوات وعدم المشي على الطريقة المثلى، فبهذا يشتد غضب الحق ويفسد الكون بفساد أهله ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ

وَالْبَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» [الروم: 41] وهناك ينبسط غضب الحق عليهم
 فربما تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور:
 63] فصارت حقيقة التقوى ليست امثال الأوامر واجتناب النواهي كما يقول أهل
 الرسوم لا، بل جعلك بين انبعاثات مقتضيات الأسماء الجلالية عليك للانتقام
 بسبب انتهاكك حرم الشارع وقاية تحجزك من نزول العذاب عليك، وليست إلا
 باطلاعك على مصدر الرحمة والنقمة. فالتقوى هي الاطلاع على مصدر الإنعام
 والانتقام، وأما الامثال والاجتناب فهو نتيجة هذا الاطلاع، هؤلاء هم من قيل
 لهم ﴿مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾ [النحل: 30]. فإذا أحطت بهذا من أوله أيقنت
 أن جزئيات العوالم كلها مطيعة للحق في نفس عصيانها، بل ما ثم معصية إلا
 وهي مقرونة بطاعات. وعليه فأهل الله يمثلون في فعلهم المعصية عن كشف
 وعيان، وأما غيرهم فكذلك مطيع إلا أنه خلف الحجاب، الأقدار تجذبه ولا
 خبرة له بشيء. فهؤلاء العصاة كلهم منخرطون في سلك قوله تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا
 صَالِحًا وَآمَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 102] وعسى من الحق للتحقيق
 إلا في بعض المواطن سيما وقد سبقت إرادة الحق أنه أراد أن يتوب على عباده،
 وإرادته لا تتخلف ولا تبدل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ولا أثر لإرادتنا نحن
 ﴿أَن يَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 27] مع إرادته هو أن يتوب علينا، فما ثم
 عاص إلا وقد أراد أن يتوب عليه وإذا تاب عليهم تابوا لقوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
 لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: 118] ومهما تابوا أحبهم الله لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾
 وفي تعبيره هاهنا بصيغة تواب للمبالغة إشارة عظيمة إلى أنه يحب تصاعد زفرات
 التوابين المرة بعد المرة والحين بعد الحين، ولا مزية أن التوبة لا تكثر صعداتها
 نائرة من قلوب الجانين الخطائين إلا إن كثرت ذنوبهم، فما كثرت التوبة إلا من
 كثير الذنوب. وكأن الحق هاهنا ما سلط المحبة إلا على من يكثر المعصية لأنها
 سبيل إلى التوبة، فهذا سر إثارة التعبير بصيغة تواب بصيغة المبالغة دون: يحب
 التائبين، وهي نكتة سرية. وكما يحب العصاة يحب المتطهرين من الذنب إما
 رأسا كدائرة العصمة أو آونة وطورا كدائرة الحفظ من الولاية، وذاك قوله:
 ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222] ولا خفاء أن من أحبه الله لا يعذبه
 بذنب، وفي القرآن ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

يَذُوبُكُمْ ﴿[المائدة: 18] أخذ من صراحتها أن من أحبه الله لا يعذبه بذنب. فدونك ومقامات التوبة والإكثار منها كي يحبك الله، وخصوصاً عند إرادتك النوم، فجميع الجنايات الصادرة منك طلعة النهار تمحوها توبتك. وربما يمسك الله نفسك ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: 60] فتكون قد نديتها لمحبة الله لك. وهذه نصيحة الخليل الشفيق عليك كما أوصانا ﷺ بأن نحب لأخيها ما نحب لأنفسنا. فهذه غنيمة باردة نبهتك عليها، وعند الصباح يحمد القوم السرى. وهامنا مشهد دقيق وهو أن العالم بالله إذا وصل لبساط بسط شعشعانية شمس الحقيقة عليه إلى أن استهلكته عنه وصار لا يشهد الفاعل حقيقة إلا الله وأما هو فهو مسلوب الحركات لا هاجس له ولا إرادة ولا نية ظاهرة وباطنة في بساط ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٥﴾ كِرَامًا كَذِبِينَ ﴿١٦﴾ يَتْلُونَ مَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الأنفطار: 10-12] أنكم ﴿مَا تَقُولُونَ﴾ [الأنفطار: 12] شيئاً.

فما : نافية، فهذا علم الملائكة فهل هذا يطالب بالتوبة أم لا؟ وهل إذا تاب تقبل منه أو يصير حكمه حكم من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها؟ وهذا شمس المعنى قد طلعت من مغرب صفاتها الظاهرة فيه، فهذا من أدق المسائل. والذي أقول به أنه إن استهلكته عن نفسه وأفته عنه بحيث صار لا يلاحظ إلا الوجود المطلق وغاب عن نسبة ثالثة آخذة بحجزة الإمكان والوجوب وهي إحدى الشعب الثلاثة المركبة في الظل، وباعتبار طرف الإمكان انصبت عليها التكاليف: فهذا إن ذهل عن هذه البقية فلا يصح صدور التوبة منه لأنها تقع على سطح تتعلق به ولا متعلق هاهنا تتعلق به، وإن توفي عنه وصار يثبت البقية بلا مرية أنها لا تنقطع. وهب أنها نفيت فهي مشبوبة، لكن سلطان الحال يذهل عن الملاحظات فهذا يتوب بهذا الاعتبار وتقبل منه في نفس استغراقه في ذلك المشهد. وصاحب المقام الأول بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِمَتُهُمْ لِمَا رَأَوْا بَلَسًا﴾ [غافر: 85] فهذا مختاري. وهامنا مشهد غريب أيضاً في مقامات الفناء، كثيراً أقيم فيه قبل فتحي فأحرى بعد فتحي، وهو كوني تصدر مني المعصية ولا خبرة لي أنها تقرب من الله أو تبعد لأنني أنظر إلى القضاء سبق علي بها من حيث إنها أفعال لا معاصي، فأفعلها من حيث التقدير، مع فنائي عن كونها تقرب أو تبعد، معصية أو طاعة. فلسان الحنيفية السمحة

تحكم عليهم بأنهم عصاة وتوجب التوبة عليهم، وأما عند الله فربما يكون حكمهم حكم من ارتبك في فعل: لا يدري أهو معصية أو طاعة. ولم ألق أحداً من أهل هذا المقام مع علمي بأنهم موجودون.

واعلم يا أخي أن لأهل الله مقامات لا تتعداهم إلى غيرهم. وقد يغلب عليّ في بعض الأحيان أنني أترك بعض الطاعات قصداً وذلك كالصدقة، وذلك لما رويناه في الصحيح: «اليد العليا خير من اليد السفلى»⁽¹⁾، فمن كان هذا ملحظه وسمع الحديث الآخر: «أول ما تقع الصدقة في يد الرحمان»⁽²⁾، وعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى فماذا يفعل؟ فترتعد فرائصي وأصير أقدم رجلاً وأؤخر أخرى ﴿إِنَّ رَيْكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: 14] فأتركها وقد خرجت صدقتي من عالم الكون، وأنا في هذه الحالة، ووصلت لبساط الحق وقبلها وأنا ما تصدقت، وفي القرآن ﴿يَسْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا﴾ [الأنفال: 70] فيجازيني عليها ويدنيني من حضرته بسبب هذه المشاهدة والمراد من الصدقة ونحوها هو وقاية شح النفس، فمن وقاها بسبب إرادتها إخراجها ثم منعها مثل هذا المانع الهائل فقد وقت شح نفسها، فيسجل الحق عليها بالفلاح ﴿وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9] ومن هاهنا تعلم، يا ولي، ما نبهتك عليه من كون أفعالك تخرق أطباق السماوات وأنت لا زالت أفعالك المتقرب بها إلى الله لم تبرز، وكل هذا من وسع الدوائر الإلهية التدبيرية.

وقد تحصل للحق عليّ في بعض الأوقات غيرة فيريد مني أن لا أتكلم مع غيره فيصمتني، وربما تكلم معي ولا أرد السلام، وأنا في هذه الحالة مجبور لا أطيق فوق ما أفرغ عليّ من ما أنا فيه، فلا أكون آثماً عند الله لأنني مشغول به لا بغيره، والعتابات والزواجر الإلهية إنما ترد عليّ من اشتغل بغيره عنه لا به عنه

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث رقم (1361) [2/518]، ورواه مسلم في صحيحه، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث رقم (1033) [2/717].

(2) رواه أحمد في المسند، حديث رقم (9413) [2/418]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه، حديث رقم (270) [1/504]، ورواه غيرهما.

فافهم، وهذا من جزئيات قوله تعالى: ﴿فَالْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] ولا استطاعة لنا في هذا المشهد غير هذه. فالمحقق من كان مع الله بالله في سائر شؤونه من الحركات والسكنات والإقبال والإدبار والمنع والعطاء لا مع الله بنفسه، أو من يكون مع نفسه بالله، فإذا قام قام بالله، وإذا جلس جلس بالله، وإذا خرج خرج بالله، وإذا نام نام بالله، وإذا أعطى أعطى بالله، وإذا منع منع بالله.

ومن هاهنا ينقدح لك وجه التماس المعاذر للمسلمين، فربما من رأيته يمتنع من الصدقة فلعله هذا وجه منعه من إخراجها، أو رأيته لا يرد السلام إن سلمت عليه فلعله في أنس مع الله لا يلتفت إليك ولا إلى غيرك. والمقامات لا تنضبط ولا تنحصر، ومن رام حصرها في جنس معين أو شخص معين فقد حجر واستعأ.

ولله عبيداً أجلسهم في منبت سوء وهم في أقصى حضيرة القدس، مثلاً إن رأيت رجلاً يبيع الحشيش فلعله من قوم أجلسوا على بساط التوبة كل من أكلها عندهم لا يعود لأكلها وتنسى له من قوته المخيلة ببركة ذلك البائع، ولو رأيت رجلاً يزني بامرأة فلعل ذلك المظهر ليس بامرأة، إنما تشكلت بشكل المرأة سعادة لأقوام وشقاوة لآخرين، ولعل ذلك مركب أراد الغرق فاستغاث أهل المركب بأهل النوبة وكان منهم فسد ثلثتها في تلك. وتذكر قضية الخضر عليه السلام كيف كانت أفعاله معاصي ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ [الكهف: 74] وقد خرق السفينة وقتل الغلام وكل ذلك له محامل ومخارج أخرجته من حيز البعاد إلى حيز ﴿وَمَا قَعْلُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: 82] فهو قدوة هؤلاء سيما وقد روي أنه أعد له ألف مسألة وكلها على هذا النسق، فليكن أحوال هؤلاء الناس على وزان قضيته، ولا مخصص له دونهم، ولا ثم من يخرجهم عن جريان هذا الحكم عليهم إلا التعصب واتباع الهوى، على أن الحق أرسل الكليم إليه ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ قُلْتَنِي مِمَّا عُلِمْتَ﴾ [الكهف: 66] ولما شرع في تعليمه انظر ما علمه، فكيف يسوغ لأحد إنكار مثل هذه الخوارق الصادرة من هؤلاء.

وهاهنا مسألة دامغة وهي أن تقول: اعلم أن حضرات الأسماء في نفسها تطلب من غيرها الافتقار إلى ما يظهر من أثر انفعالاتها كي تنفعل فيه، ولولا ذلك لتعطلت الأسماء في نفسها ولم تجد منفعلاً تنفعل فيه، فكما أن العالم يطلب بما

يقوم به ناموسه الشهادي وهو اقتقاره للوجود الوجوبي، كذلك الوجود الحقي يطلب فيمن تنفعل مقتضياته فيه، فهو مستند إلى العالم استناد العالم إلى الحق، لأن الكل طالب لما يقوم به إوده في نفسه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»⁽¹⁾، فمنه الفعل ومنا الانفعال، ومنا الانفعال ومنه الفعل، فنحن علة لظهور كمالاته كما أنه صلة لوجودنا. وفي الحس: كل من كان سبباً لإعلاء كلمتك ونشر فواضلك وفضائله تحبه وتنتمي إليه وتسعى له في أكمل المحامد، وهذا سر خطاب ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّينَ﴾ [البقرة: 222] وما تاب إلا من أذنب فلا يحب في الحقيقة إلا العاصي الخطاء المجرم فهو المحب عند الحق، وما أحبه إلا لأنه سبب في إظهار شؤون كمالاته الذاتية ومقتضيات أسمائه، فلو لا ذنوب العبد ما ظهر مقتضى الثواب والغفار والحليم والرحيم والرحمان والشفيق والرووف، فكانت معصية العبد سبباً في إظهار كمالات الحق الحقاني، وكيف لا يحب. وكما كان العاصي الخطاء سبباً في إظهار الحق كذلك المطيع تسبب في إظهار الشؤون الإلهية من الشكور والمعطي والهادي والخالق والمصور وهلم جرا.

فليست محبة الحق منوطة لا بنفس الطاعات ولا بذات المعصية، لأنه في غنى عن طاعة المطيع فلا تنفعه، وفي غنى عن معصية العاصي فلا تضره، وإنما تطيع لنفسك وتعبد لنفسك، وطاعتك منك إليك عليك تقع، ومعصيتك منك إليك عليك تقع، فلا تطيع إلا نفسك ولا تعصي إلا نفسك: (إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم)، وإنما محبة الحق منوطة بمن كان أصلاً لإظهار مقتضيات شؤونه لا غير وهذا قدر اشترك فيه الطائع والعاصي، فمحبة الحق فيهما على السوية، فكما يحب المطيع يحب العاصي. ولما كان هذا أمر ربما تأنف منه النفوس المحجوبة عنها قدم الحق محبة العاصي على المطيع فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّينَ﴾ أي المكثرين من المعصية، ولا تكثر التوبة إلا من الجاني المجرم ﴿وَيُحِبُّ الْمُكْذِبِينَ﴾ [البقرة: 222] وقد أرشد الحق لهذا المعنى فعنون عن المثلث الظالم لنفسه بأنه من المصطفين الذين أورثوا الكتاب فقال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم (395) [296/1]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته...، حديث رقم (1784) [84/5]، ورواه غيرهما.

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» [فاطر: 32] فقدم الحق تعالى من كان السبب الحقيقي في إظهار نعوت كمالاته وقال إنه أورثه الكتاب لأنه أوقعهم في أنواع الضلالات وسفك الدماء والفساد في الأرض، وليس وقوعهم في ذلك مراداً له تعالى، وإنما المراد ما ينشأ عن ذلك من إظهار المعاني المعنوية في قالب القوالب الجسمانية.

وأما المقتصد والسابق بالخيرات فأخرهم عن هذا المضمار لأن كمالات الحق بحسبهم لا تظهر في الجملة، ومن لم يظهر كمالاتك في عالم الحس هب أنك أحببته لا تبلغ درجة من كان السبب في ظهور نعوتك ومصدر انتشارها في الآفاق وفي نفسه، فمحنة الحق في المذنب الجاني أقوى من محبته في الطائع، ومن هاهنا يظهر لك سر محبة سيدنا محمد للصديق رضي الله عنه. ولما وقعت المشاجرة بينه وبين الفاروق رضي الله عنه وذهب عنده الصديق فقال: اغفر لي فأبى سيدنا عمر.

وما ثم فرد من أفراد العالم إلا وهو على الصراط المستقيم، فالحق متبوع كل من يدب على الأرض، والدواب كلها تابعة له ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ يقود بزمام الإرادة حيث شاء لا يريد سواه ولا مشيئة لغيره، فما خرج أحد عن حكم التنفيذ السيادي، فما ثم إلا سعيد بهذا الملحظ وإلا مطيع، فما ثم عاص أصلاً بهذا اللسان ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: 56] فالرب ماشٍ على الصراط المستقيم وكل من يطلق عليه دابة ناهج نهجه وماشٍ على أثره. فالحق سبب لإبراز المؤمن الخلقي، والمؤمن الخلقي سبب لظهور المؤمن الحقيقي. فكما أن العالم ممسوك بالحق، لأنه روح العالم وروح الشيء نفسه. وهاهنا قالت الملائكة ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [غافر: 7] فوسعته عبارة عن قوام العالم به فلولا لانهد الوجود، كذلك الحق ممسوك بالعالم، فلولا مألوهيتنا لما ظهرت ألوهيته ومربوبيتنا ما ظهرت ربوبيته، ومخلوقيتنا ما ظهرت خالقيته، ومرزوقيتنا ما ظهرت رازقيته وهلم جرا، فهو الممسوك بنا. وفي الحس: الظفر هو الماسك لجارحة اليد من جثتها ولو أزيح عنها قشر الظفر لصارت في زاوية العدم لا تقدر على إمساك إبرة كذلك الظفر ممسوك باليد فلولا وجودها ما كان. فهو ممسوك بنا ونحن ممسوكون به وفي الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه

بعضاً⁽¹⁾. فهو الظاهر بنا، فما أبصر نفسه إلا بنا ﴿فَلَيْكَ اللَّهُ كَانَ يُبَكِّدُ بِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: 45] فبهم يبصر نفسه في لباس الشكائر، وفي خطاب آخر قرأني ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَكِّدُ بِهِ لَخَيْرٌ بَصِيرًا﴾ [فاطر: 31] وهاهنا لسان آخر وهو أنه ورد في الحديث «المؤمن مرآة المؤمن»⁽²⁾، ولا مرية أن المؤمن الخلق إذا كان هو المرآة للمؤمن الحقيقي فقد انعدمت الصورة المطبوع فيها المرئي واتحد المطبوع بالمطبوع فيه، فما ثمة إلا المطبوع، فالحق هو الظاهر لا العبد وهو محو في عين المرئي، وفي القرآن ﴿يَكِدُّكَ الْغَيْثُ﴾ [آل عمران: 26] فما ثم شر يظهر أصلاً في الوجود، لأن ليس وجود إلا للحق المطلق وهو حكم على نفسه وأن الخير بيده لا الشر، فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: 128] فنفس كل أحد وهويته هي الحق، والحق عين كل أحد، والرسول من الله ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا﴾ [البينة: 2] ونفس العالم هي الله، فالرسول من أنفس كل أحد التي هي الله، ونفس كل أحد عينه، وعينه ذاته، فنحن أصله ومنا برز وصدر لأنه من أنفسنا جاءنا، ونفسنا هوية إلهية. فنحن أسه وأساسه وكله.

وقلت في الصلاة الأنموذجية: وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أية أنا الله، تفهم كما أنه هيولانا ونحن صور من صور هيولانياته عزيز عليه أي على النفس المتكثرة في صورة الأنفس، فسماء الحق بالعزيز كما سماء بالحبيب، ولا تفاضل بين الأسماء لأنها عين المسمى، فالذات لا تفاضل فيها، فلا فرق بين المحبة والمعزة. فقوله ﷺ لسيدنا علي عليه السلام لما قال له من تحب أكثر أنا أم فاطمة فقال له سيدنا محمد ﷺ: «أنت أحرز وهي أحب»⁽³⁾، لا فرق بين التسميتين على أنها جزء من سيدنا علي لقوله ﷺ: «علي مني وأنا منه»⁽⁴⁾، وإذا

(1) أورده الشاطبي في الموافقات، المسألة الخامسة [2/354]، وأورده أبو العباس أحمد الناصري في الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى [3/190].

(2) أورده العجلوني في كشف الخفاء وقال: رواه أبو داود عن أبي رفعة، والعسكري من طرق عن أبي هريرة [2/388].

(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم من اسمه محمد، حديث رقم (7874). ولفظه: «فاطمة أحب إلي منك وأنت أحرز علي منها».

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (32071) [6/366]، ورواه أحمد في المسند، حديث رقم (17545) [4/165]، ورواه غيرهما.

كان سيدنا محمد منه فهي من سيدنا علي . ﴿مَا عَزَمْتُ﴾ [آل عمران: 118] المراد النفي: ما حصل لكم تعب ولا مشقة ولا نصب لأنكم عين واحدة والحق بيده الخير لا غيره والآي الآخر الناصة على أن الإنسان خلق في كبد وأنه مبتلى فذاك باعتبار خلقته المشهودة لأقوام، فجلب لهم الحق من الدليل ما تقر به عينهم، لأنه لا يعرفون معرفة أعظم مما هم فيه ﴿زَيْتًا لِّكُلِّ أَتَمٍّ عَمَلُهُمْ﴾ [الأنعام: 108] تفهم ما أشرت إليه تظفر بالكبريت الأحمر. فيكون الحق حالة هذا الانطباع هو الظاهر ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ﴾ [الحديد: 3] فما ثم ظاهر غيره.

وإن كان المؤمن الحقي هو مرآة المؤمن الخلقي فقد اتحدت الصورة المرئية في المطبوع فيه ولم يبق حكم للمرأة، فما ثم إلا المؤمن الخلقي هو الظاهر والحق بطن، فالؤمن الخلقي في بيت المؤمن الحقي ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَيُّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف: 23] بأن حاورته بأن تتحد به في صورة المعشوقية إذ ما ثم ذرة من ذرات الموجودات إلا وهي معشوقة محبوبة لأنها مظهرته وكاشفة اللثام عن محياه حتى أبرزته ﴿يَبْقَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ يَتَقَالُ حَبْرٌ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ أي تحت الأرضين السفليات ﴿أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: 16] كي ينظر نفسه فيها لأنها راء ومرئي في كل صورة وعرض وجوهر. وقلت:

سمعت النداء من قاب قوسين مرجبا وأهلا بممشوقي لسر هوييني
﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْيُوبَ﴾ [يوسف: 23] بأن أبطنت الأسماء والصفات التي هي مظهرة العالم وأحاط الحق به ﴿وَاللَّهُ السَّاقِ السَّاقِ﴾ [القيامة: 29]، ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ أي لا مناص عنا ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ وفي الحديث: «حب الوطن من الإيمان»⁽¹⁾ ﴿إِنَّهُ رَفِئَ أَحْسَنَ مَثْوًى﴾ فأنا الحق الخلقي المشبه المنزه فلا أخرج عنه ﴿إِنَّهُ لَا يُلَاحِظُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: 23] وضع الشيء في غير محله ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِؤْسٌ﴾ في حالة مسامحة المرائي، فهب أن المطبوع انطبع في المطبوع فيه فلا شك أنه غيره باعتبار ضرورة زوال المطبوع حين عدم المسامحة مع المطبوع، ولو كان عينه لما تباين عند عدم المقابلة، فهذا المعنى هو المعبر عنه بهمها به، فهب أن الاتحاد وقع لكن الغيرية ملاحظة هناك ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: 24] والبرهان

(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (1102) (1/413)، وقال العجلوني: قال الصنعاني: موضوع، وقال في المقاصد: لم أقف عليه ومعناه صحيح.

الحجة من البرهرة وهي البيضاء من الجواري. وغير خفي أن الحق احتجب عن الأبصار برداء الكبرياء وبإزار العظمة، فحال بينه وبين مشتهاه ما رأى من برهان ربه وهو رداء الكبرياء على وجه الحق. وهذا ملحظ ينظره يوسف المحمدي وموسى المحمدي وعيسى المحمدي وإبراهيم المحمدي ﴿كَذَلِكَ يُنصَرَفُ عَنْهُ الْكُتُوبُ﴾ [يوسف: 24] وهو ما يسوءه ولو انبسطت عليه حرارة التطلع لهذا الجنب لضاع وقته ولم يظفر بما أراد، وعند المال يسوءه ما أقام فيه مدة هذا الطلب وهو أعز من وجود النار في قعور البحار، ولما كان من المخلصين، بصيغة اسم المفعول، صرف الحق عنه السوء: ما يسوءه والفحشاء: ادعاء الأنانية بنعت التفريد، والحق غيور ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفحشاء الظاهر هو نسبة رائحة الوجود إليه في قالب الإثبات فما ثم موجود شم رائحة الوجود سوى ما يتوهم من خيال ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا﴾ [مريم: 17] والتمثل ما هو عين جوهر الملك المجرد وما هو عين البشر الصرف، ففيه حصتان: حصنة ملكية وحصنة بشرية آخذ بالطرفين، وفي الحديث «المؤمن مرآة المؤمن»⁽¹⁾، فهنا مؤمن ملكي ومؤمن بشري، فإذا كان المؤمن البشري مرآة المؤمن الملكي فقد اتحدت صورة المطبوع في صورة المطبوع فيه حتى لم يكن ثمة إلا صورة المطبوع، وذلك لأنه مهما اجتمع اثنان إلا وكل منهما مرآة للآخر، فواحد منهما معدوم لا بعينه وواحد موجود لا بعينه كما سيقص عليك شأن هذا المنحى لسان الترجمان المحمدي.

وإذا اتحد المرئي في المرأة فلا يظهر حكم للمرأة بل انطبعت صورة المنطبع في المرأة حتى اتحدا، بحيث لو قلت أنهما عينا واحدة صدقت. فهاتان الموجود بلسان التحقيق هو الملك والمعدوم هو المؤمن البشري، وأما بلسان العموم فالمعدوم واحد لا بعينه والموجود واحد لا بعينه. وهاتان لو صادفت بعض الأوقات هذه المرأة الملكية كل وما معه من الحصنة الملكية الوجود بأسره لما كان معمورًا إلا بالملائكة لا غير، وهم نور صرف، فكل واحد من العالم فيه حصنة ملكية من حيث مادة الروح، وحصنة بشرية من حيث مادة العناصر، وحصنة الهية. فمهما وقع الانطباع في مرئي في المرأة فما ثم إلا المطبوع، وأما المطبوع فيه فقد اتحد بالمطبوع، إن كان المطبوع ملكا فما ثم إلا الحصنة الملكية.

(1) رواه أبو داود في سننه، باب في الظن، حديث رقم (4918) [4/280]، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب في الشفاعة...، حديث رقم (16458) [8/167]، ورواه غيرهما.

وما هنا قال تعالى في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75] أي وملكوت الأرض، وغير خفي أن ملكوت السماوات مملوء بالجواهر الملكية المجردة، وملكوت الأرض عامر بالجواهر الملكية إن كانت المطبوعة في المطبوع وكان لها الحكم ﴿وَلَا يَكُونُ مِنَ التَّوَقُّينِ﴾ [الأنعام: 75] أي في بساط حق اليقين بأن المطهرين ليسوا في السماء خاصة بل كذلك في ملكوت الأرض. وفي الآية معنى آخر وهو أن ما تحتنا من الأرض الثانية لها سماء كما نحن ووجهها هو ما تحت أرجلنا مما يليهم، فالمرئي لهم هو وجهها وظهر تلك السماء هو ما نحن عليه كما في ما فوقنا نحن من سماء فلك القمر فما فوقها إلا الملائكة، وكذا هذه الأرض التي حللنا فيها فما فوقها إلا الملائكة.

وما هنا مسألة أخرى من هذا النمط وهي أن تقول: ما ثم ذرة من ذرات الموجودات تنصف بالشيئية مثل الجمادات والحيوانات والنباتات والمعادن إلا ولها حصة روحية ثم حصة بشرية إن كانت بشرا أو حصة جمادية إن كانت جمادية أو حصة نباتية إن كانت نباتية أو معدنية إن كانت معدنية، والكل له روح ناطق به لسانه لقوله تعالى حكاية عن الجلود ﴿أَنطَقْنَا اللَّهُ أَلْسِنَةً أَلْفَ شَيْءٍ﴾ [فصلت: 21] فكل من هو شيء ناطق فله لسان، فيضم مع آية التسييح ﴿وَلَا يَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44] فتعطي أن الجمادات لها لسان تسبح به، ومن ضرورة هذا أن لها روحا تدبر هيكلها، وكل حصة روحانية في نفسها لها ملكوت خاص في نفسها، فكل من هو شيء له ملكوت. فآية سيدنا إبراهيمي خصت للأرض ملكوتا، ولسان إبراهيمي المحمدي اطلع على أن كل شيء له ملكوت، وفي القرآن ﴿فَسُبِّحْنَ أَلْسِنَ يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83] وهذا شيء ندرسه بلسان الكشف زيادة على الإيمان بالآية، فنرى أن لكل شيء ملكوت في نفسه. ولا يخفى أن كل شعرة في ذاتك يقال لها شيء فلها ملكوت في نفسها، والسن والعين والأنف والأذن واليد والرجل والظهر والبطن والرأس، فللحق في كل مظهر إطلاق، فهو المقيد في نفس الإطلاق والمطلق في نفس التقييد وكيف لا يكون هذا والمرجع إليه فما ثم غيره ﴿وَالَّذِي رُجِعُومُنَّ﴾ [فصلت: 21] فلما علم الحق أن النفس تطلب ما غاب عنها وتتشفو إليه تكلم بلسانها وهو لسانها

فقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَيْمًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13] ومن جملة ما في سماء المعاني ما تتكلم به، فأواك إليه ولم يفصل ذاتك عن متمنياتها فجمعك عليك، فإياك أن تخالف نظره فتجتمع بغيرك أو على غيرك وتفترق معك وأنت أنت. ويلسان الخصوص فما سخر ما في السماوات وما في الأرض إلا له فليست لنا رائحة الملكية أصلاً، إنما نحن أسارى بين يدي الحق نقول كما قال نبي الله: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: 24]. فلما طرق الأذان خطاب ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا﴾ راجت النفس في إثبات الملكية لها فوق خطاب منه آخر الآية فانقسم الظاهر وشهدت لنفسها بالرقية وللرب بالحرية الذاتية ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَيْمًا﴾ [الجاثية: 13] حال كونكم ﴿مِنْهُ﴾ [ق: 19] فما سخرها إلا له، فإياك أن تشم رائحة الملكية لك فيبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب. فنحن قوم تركنا الحق يتصرف لنا.

ومن اطلع على هذا العلم سلك مسلك التماس المعاذير لأفراد العالم، لأنه غير عجيب أن يكون كل مرئي لك في بساط ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 17] فبشر نفسك بأنك رأيت ملكاً من الملائكة، إنما في صورة امتحانك بسبب دعوى ادعيته. وقد بلغنا أن عابداً من العباد تمكن في بساط الرياضة بحيث تعجبت الملائكة من كثرة تصاعد عباداته، فأذنت طائفة الحق في زيارته فأذن لها وقال: بشره بأنه من أهل النار، فبمجرد إخبارهم له انبسط وقال: كنت أظن أنني لا أصلح حتى للنار فلما صلحت لإحدى داريه يا هناءتي، فإذا بالنداء: بشروه بأنه من أهل الجنة، وفي هذه القضية اعتبارات.

وأما في بساط مبشرة أوتيتها من قبل ربك ﴿وَنَبِّئْتُهُمْ عَنْ صَبِّهِمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَدُونَ ۖ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ﴾ [الجعر: 51-53] ألغ القضية، وأما في بساط زيارتك.

وقد بلغنا أن بعضهم كان مسجى بثوبه في ليلة القدر في بعض المساجد مشغول بما منه إلى ربه وبما من ربه إليه، فجاءه جاء وقال له: لم لا تصلي؟ فقال له: أتذهب لحالك أو أقول لهم هذا جبريل؟ فاستتر. وكم لله من ولي لا يعرفه الخضر ولا جبريل ولا ميكائيل ولا غيرهما من الأفاضل.

وأما الفحشاء الباطني في الحديث المتقدم فهو أن لا يخطر في جو سماء عوالمه سحب لسن تشكيكات رائحة الملكية لذرة من ذرات العوالم، فما ثم إلا الالتحاق بثوب العبودية الناقصة، وإلا فالعبودية الكاملة انقطعت بانقطاع دائرة نبوة التشريع. ومن هاهنا تعرف نقص أرباب التصرفات في الكون وسوء حظهم حيث رضوا بذلك القدر من المعرفة ولم يطلبوا الزيادة من العلم بالله كما أمر نبيهم وهم مأمورون باتباعه، على أن المتصرف ليس له حظ في بساط الفتوة أولاً. وقد قال لي الحق يوماً: كل من أحبك أدخلته الجنة وكل من أبغضك أدخلته النار، فقلت: لا يا رب كل من أبغضني أدخله الجنة، ثم قال لي: كل من أحبك أدخله الجنة ومن أبغضك أدخله الطبقة الثانية من النار، فقلت له: لا يا رب كل من أبغضني أدخله الجنة الثانية، ولا زلنا في بساط المباشطة هكذا ما شاء الله، وفي كل مرة يذكر طبقة من الطبقات السبع النارية وأذكر أنا في مقابلتها طبقة من الطبقات السبع من الجنان إلى أن قال في المرة السابعة: ومن أبغضك أدخلته النار فقلت أنا بأثر كلامه، أتكلم لما لي من المحبوبة معه، ﴿وَمَا عَلَى الْمُتُحِصِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91] وكل من أبغضني أدخله الجنة السابعة، فلم تبق نار من النيران تذكر وانفصلنا عما ذكرت آخرًا.

ثم ليس له حظ في بساط شهود أن لا فعل لذرة من ذرات الموجودات أصلاً، فإنما هي مصادر لصدور الأفعال عنها وليس الفاعل فيها حقيقة إلا الله، وفي القرآن ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17] لا يخفى أن حس البصر إنما رأى الرمي يصدر من محمد وبه جاء النص في قوله إذ رميت ثم نفى الحق عنه هذا المعنى فقال: إن محمدًا ما هو الرامي بل الله هو الرامي في صورة محمدية، فأثبت ونفى ونزه وشبه وفرق وجمع وأثبت أن الصورة المحمدية مسماة بالله كما أنه يسمى بمحمد لأن محمد في اللسان العربي هو من كثر حمد الغير له، فلما قام به وصف صح أن يشتق له منه اسم وهذا موجود هنا، وقد حمد الحق سبحانه نفسه بنفسه وحمدته شؤونه ونعوته وكمالاته قبل القبل فيسمى بمحمد. وقولهم إن أسماء الله توقيفية لم يرد لنا نص يقتضي ما قالوه، وإنما وردت النصوص بأن أسماءه ليست توقيفية. وقد أخبر الحق بأن هويته عين قوى سائر قوى العبد، فيد العبد التي يبطش بها يد الحق، ولسانه الذي يتكلم به لسان

الحق، ورجله التي يمشي بها رجل الحق، ومن لا يؤمن بهذا الحديث كغيره فهو كافر أي يستر وجود الحق الظاهر في كل مظهر بوجود العبد. فكل مظهر من المظاهر اسم من أسماء الحق، والاسم عين المسمى فما ثم إلا هو، فهو هو والعبد ما هو هو، وما ذلك إلا لأنه هو بدون هو، فليست أسماؤه توقيفية. وفي الحديث: «عبدى مرضت فلم تعدنى»⁽¹⁾ فجعل نفس هويته عين العبد المريض وهو لسان تحقيق الجمع، ثم تكلم بلسان التفرقة في صورة التنزيه فقال في جواب: «وكيف أهودك وأنت رب العالمين فقال: أما علمت أن عبدى الفلاني مرض ولو عدته لوجدتني عنده»⁽²⁾، فتره وشبه أيضا وفرق وجمع وأطلق وقيد. وفي الحديث أيضا: «عبدى اشتقت إليك فلم تزرنى»⁽³⁾، وفي الحديث: «عبدى استطعمتك فلم تطعمني»⁽³⁾، فجعل المسؤول المسمى بالله وجعل نفسه نفس السائل ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: 29] «عبدى استكسوتك فلم تكسني واستسقيتك فلم تسقني»، فأمن يا ولي بعين اللفظ المنزل من عند الله كي لا تفوتك درجة التصديق فتزيدها على عدم درك المقام والمقام فيه فتجمع على نفسك نقيصتين.

فالقائل بالتنزيه بدون تشبيه محدد أي حدد الحق في شأن واحد، ومعطل لأنه عطل الحق عن الاتصاف بصفات وصف نفسه بها، ومعتزلي لأنه اعتزل إيمان أهل الله فلم يظفر بكونه من أهل القرآن وأهل القرآن أهل الله، ولا شك أن الأهل لهم الاطلاع على شؤون رب بيتهم، فلو كانوا من أهل القرآن لكانوا أهل الله، ولما لم يؤمنوا إلا بما أولته أنظارهم وأفكارهم ما آمنوا بالقرآن فليسوا من أهل الله، فهم معتزلة ومعطلة ومحددة في أنفسهم ومع ذلك يشيرون أو ينعنون ﴿وَقُلِ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [فُصِّلَتْ: 6] الذين أشركوا نظرهم مع نظر الله فرجحوا نظرهم على نظره فهم مشركون ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فُصِّلَتْ: 7] من نفوسهم حتى

(1) (2) (3) رواه البخاري في صحيحه، باب فضل عيادة المريض، حديث رقم (2569) [4/1990]، ورواه ابن حبان في الصحيح، ذكر الخبر ائدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بالألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها، حديث رقم (269) [1/503]، ورواه غيرهما.

يحصل لهم الذويان والانمحاق في وجود يم الذات، وغير هذا من الأخبار الجائية بلسان الرسل، فأهل الفكر والنظر من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النساء: 151] أي الساترون بأوهامهم ما وصف الله الحق به نفسه ﴿حَقًّا﴾ [البقرة: 180]. فليس لأحد فعل أصلاً، فما ثمة وجود إلا للحق، فالخلق المشبه هو عين المنزه، والحق المنزه هو عين الخلق المشبه فهو الخلق المشبه: «خلق الله آدم على صورة الرحمان»⁽¹⁾، وإذا كان مخلوقاً على الصورة الإلهية ﴿لِيَأْتِيَ سَوْرَةً مَّا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: 8] فهو صورتك وأنت صورته ﴿سَرِيهَةً مَّا يَتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53] الظاهر في الأفاق وفي أنفسهم، فليس الظاهر في الأكوان إلا الحق، وهذه الآية من أعظم النصوص الدالة على ما ندعيه من وحدة الوجود كذلك المشبه من غير تنزيه محدد ومعتل ومعتزلي كما قدمنا.

فالراسخ في العلم يكون منزهاً في عين تشبيهه ومشبههاً في عين تنزيهه، وما رأينا نصاً ذكر الحق فيه التشبيه إلا وأعقبه بالتنزيه أو قدمه عليه كالعكس. وهذا علم كبير أهله يقولون ﴿مَامَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7] لكن ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَؤُلَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269] الذين كوفحوا بحقائقهم فوجدوها مستورة بالوجود المطلق فهي لب لا قشر فهم ألوا الأبواب، وفرق بين اللب والعقل خلاف ما يشتهر، فإن العقل فيه رائحة العقل فيشعر بالقييد بخلاف اللب فهو في نفسه لطافة ساذجة.

وغير هذا من الملاحظ التي فاتت المتصرف مع ما فيه من كونه ظفر برائحة الملكية. وقد اجتمعت بالجيلاني يوماً في بعض الحضرات فقلت له: أريد محاورة معك، فقلت بعد كلام عجيب: لما قال الحق: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: 7] توهمت عوالمنا بأن لنا رائحة الملكية لأننا استخلفنا فكان ما استخلفنا فيه لنا، فلما فرحنا بهذا هب نسيم ﴿فَأَنْعِزْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9] أي في نفس ما استخلفتم فيه فانزاحت عنا رائحة الملكية ولم يبق تشبث إلا بقول الكليم

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: 24] فقلت له: وأي شيء كنت تفعل مدة وجودك، لأنه أقيم في بساط الاسم الظاهر فأطرق زمانا وقال: في ذلك أقيمت، وما كان يسمن هذا الجواب ولا يغني من جوع فتركته وذهب قاصدا مستقري تاركنا الكون ومستتبعاته ومتعلقاته من وراء وراء داخلنا في ثناء ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَزَقْنَاكُمْ مِمَّا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾ [الأنعام: 94] بينكم بقراءة من قرأ بالرفع.

انتهى الكتاب المبارك،

رضي الله عن مؤلفه ونفعنا به بمنه وكرمه

فهرس المحتويات

3 تقديم
5 ترجمة المؤلف محمد بن عبد الكير الكتاني
5 مسيرته
6 الحركة الإصلاحية
6 تأزم العلاقة مع السلطان عبد الحفيظ
7 وفاته
8 مؤلفاته
9 مراجع
11 طلسم كنزي حقاني
13 طلسم أحمدي كنزي
15 طلسم أحمدي عهدي أول
16 طلسم أحمدي عهدي ثاني
21 رجع
22 طلسم فهواني محمدي
24 نكتة
25 نكتة
26 نكتة
27 نكتة
27 نكتة
29 وصل
30 لطيفة
35 وصل
40 نكتة
46 فرالد
56 نكتة
59 نكتة بديعة
60 بديعة
61 نكتة
75 أقنوم في قالب طلسمي
79 سانحة

AT-TALĀSİM FĪ AL-KAMĀLĀT AL-MUḤAMMADIYYA

By
Al-Imam Mohammed ben Abdulkabir Al-Kitany
(D. 1327 H.)

Edited By
Dr. Assem Ibrahim Al-Kayyali

BOOKS - PUBLISHER

كتاب - ناشر